新刊鳳洲先生簽題性理精纂約義

論題

○乾父坤母

○天地之塞吾其体

○天地之帥吾其性

○大臣宗子家相

○知化穷神

性理精纂約義卷之二

（此篇論乾坤一大父母人物皆己之兄弟一輩而人當盡事親之道以事天也）

西銘

乾稱父坤稱母予茲藐焉乃混然中處（言混合無間蓋就其形體之天地来）故天地之塞吾其（西銘大要）

（在我天地之塞而句下）（言何是理一）

體天地之帥吾其性民吾同胞物吾與也（言何是分殊）大君者吾父母（推承天地說學人物則大君）

（而已故爲父母之宗子輔佐大君糾紀家事則大臣而已故爲宗子之家相）（朱子云許多人物生於天地之間）

宗子其大臣宗子之家相也尊高年所以長其長慈孤弱

（同其一氣同其一性便是吾兄弟黨與大小等級之不同體得見親疎遠近之分）（君子之道敢且學士張遠一等）

所以幼其幼聖其合德賢其秀也凡天下疲癃殘疾惸獨

（此天以至保者欲其敬親之至也）

鰥寡皆吾兄弟之顛連而無告者也于時保之子之翼也樂

（天而畏者敬其愛親之純也）（天之予我以是理也莫非至善而我悖之即天之不才子也且其公之形而）

且不憂純乎孝者也違曰悖德害仁曰賊濟惡者不才其

（盡人之理即天之克肖子也）（此二者皆以樂天畏形之事也）（此二者畏天之事而）

踐形惟肖者也知化則善述其事窮神則善繼其志不愧屋陋

○潁封人錫類

○玉女於成

○存順歿寧

君子所以求踐其形者也

為無忝存心養性為匪懈惡旨酒崇伯子之顧養育英才遏人欲如惡旨酒則所以顧天之養者至矣育英才如穎考叔之及莊公則所以永錫爾類者廣矣

潁封人之錫類不施勞而底豫舜其功也無所逃而待烹閑邪生之不忝所生忝於所生非中道也而歌之子舜曾同何也曰舜之底豫瞽化有也故曰功申生待烹順受而已故曰恭曾子歸全全其所以予我終身之仁也伯

申生其恭也體其受而歸全者參乎勇於從而順令者伯奇也奇順令曉其所以能致者事之仁也西銘大率借譬以明其不可勇必命也特舉其所以事天者耳富貴福澤將厚吾之生也貧賤憂戚庸玉女於成也此二句蓋所謂夭壽不貳而脩身以俟之者

存吾順事歿吾寧也

論曰天地之間理一而已然乾道成男坤道成女二氣陰陽交感化生萬物則其大小之分親疏之等至於十百千乾坤是天地之大父母是一家之小親疏皆如此親疏仁民愛物是也萬而不能齊也一也不有聖賢者出孰能合其異而反其同孫偏也復也哉西銘之作意蓋如此程子以為明理一而分殊可謂言雖至約而理則无餘矣

○西銘大指

○西銘妙旨

○儒者功用之全

○聖人知變化之道

一言以蔽之矣蓋以乾為父以坤為母有生之類無不皆然所謂理一也而人物之生血氣之屬各親其親各子其子則其分亦安得不殊哉一統而萬殊則雖天下一家中國一人而不流於兼愛之蔽（墨子之說）萬殊而一貫則雖親疎異情貴賤異等而不牿於為我之私（楊子之說）此西銘之大指也觀其推親親之厚以大無我之公（同胞物與也）因事親之誠以明事天之道蓋無適而非所謂分殊而推理一也

張南軒云西銘謂以乾為父坤為母[illegible]則其分亦安得而不殊哉是則[illegible]

仁人事親如事天事天如事親此西銘之妙旨○○儒者之道必至於參天地贊化育然後為功用之全○○聖人知變化之道則所行者無非天地之事矣通神明之德則所存者無非天地之心矣○朱子曰惡旨酒育英才

○圣人通神明之德 ○一句皆存而義 ○楊時也未釋然 ○所見不終於此 ○與性善養氣之論同功 ○到此別有見処 ○訂頑可達天德 ○西銘原道宗祖 ○子座去養浩然之氣

是事天顛養及錫類則是事親每一句皆存而义○楊時答伊川論西銘書有釋然無惑之語先生曰楊時也未釋然乃知所説第二書之説先生以為未許也○龜山曰西銘明理一而分殊知其理一所以為仁知其分殊所以為義此論分別異同各有歸趣大非答書之比因表而出之以明答書之説誠有未釋然而龜山所見蓋不終於此而已矣○程子曰西銘推理以存义擴先聖所未終乎孟子性善養氣之論同功○訂頑意極完備乃仁之体孝者其体此意令有諸己其地位已高到此地便自別有見処不可窮高遠恐於道無補○訂頑立心便可達天德○孟子以後只有原道一篇若西銘則是原道之宗祖也○西銘言弘之道乎厚作西銘能養浩之氣者○和靖言人去自処以天地之心便是與天地同体西銘倫載與意顏子克己便是能盡此道○楊龜山曰西銘會古人用心要処為文正如杜順作法界規樣萬物大父母從之十方世界之喻也時保予翼猶之戒定吾空之談也窮神知化從之智慧虛極之命也顏養錫類從之慈悲樂施之意也○朱子曰西銘前一段如

○固結備載大意 ○顏子去不能道 つ枯顛作 疑界

○立大中至正之矩

棋鬱後一段如人下棋○西銘不是說孝是將孝來形容這仁事親底道理便是事天底樣子

正蒙

學門人

范育序曰夫子之為是書也有六經之所未載聖人之所未言蓋道一而已語上極乎高明語下涉乎形器語大至於無間語小入於無朕一有窒而不通則於理為妄正蒙之言高者抑之卑者舉之虛者實之礙者通之衆者一之合者散之要之立乎大中至正之矩天之所以運地之所以載日月之所以明鬼神之所以幽風雲之所以變江河之所以流物理以辨人倫以正造端者

○[illegible]示兄

○宋有四[illegible]文字

○太和所謂道

徹成能者著知德者崇就業者廣本末[illegible]上下貫乎一道過乎此者淫遁之狂言也不及乎此者邪詖之卑說也推而放諸有形而準推而放諸無形而準推而放諸至動而準推而放諸至靜而準無不包矣無不盡矣無大可過矣無細可遺矣言若是乎其極矣道若是乎其至矣聖人復起無有間乎斯言矣[illegible]○橫渠曰吾作是書如[illegible]示兒[illegible]百物具在顧人所取何如耳

太極圖西銘易傳[illegible]宋之四[illegible]文字也

太和

太和所謂道中涵浮沉升降動靜相感之性是生絪縕相

緼勝負屈伸之始其来也幾微易簡其究也廣大堅固起知於易者乾乎效法於簡者坤乎散殊而可象為氣清通而不可象為神不如野馬絪緼不足謂之太和語道者知此謂之知道學易者見此謂之見易

太虛無形氣之本體其聚其散變化之客形爾至靜無感性之淵源有識有知物交之客感爾

以上言道體
以下言體道

客感客形與無感無形惟盡性者一之

天地之氣雖聚散攻取百塗然其為理也順而不妄氣之為物散入無形適得吾體聚為有象不失吾常太虛不能無氣

〇聖人盡道其間

〇聖人盡〔道〕兼体不累

〇通一无二

不㨿聚而生万物此皆自無而有也万物不去以散入於太虛而復自有而歸於無也

氣不能不聚而為萬物萬物不能不散而為太虛循是出

入是皆不得已而然也聖人盡天地之道[illegible]

入是皆不得已而然也然則聖人盡道其間兼體而不累

[illegible]

者存神其至矣彼語寂滅者往而不反徇生執有者物而

不化二者雖有間矣以言乎失道則均焉

[illegible]

聚亦吾體散亦吾体知死之不亡者可與言性矣

虛者本氣

[illegible]

知虛空即氣則有無隱顯神化性命通一無二顧聚散出

[illegible]

入形不形能推本所從来則深於易者也若謂虛能生氣

[illegible]

則虛無窮氣有限入老氏有生於無自然之論不識所謂

有無混一之常若謂萬象為太虛中所見之物則物與虛

○三極大道之矩

不相資形自形性自性形性天人不相待而有陷於浮屠以山河大地為見病之說此道不明正由懵者略知體虛空為性不知本天道為用反以人見之小因緣天地明有不盡則誣世盼乾坤為幻化幽明不能舉其要遂躐等妄意而然不悟一陰一陽範圍天地通乎晝夜三極大道之矩遂使儒佛老莊混然一塗語天道性命者不罔於恍惚夢幻則定以有生於無為窮高極微之論入德之塗不知擇術而求多見其蔽於詖而陷於淫矣

氣坱然太虛升降飛揚未嘗止息易所謂絪縕莊生所謂

○虛實動靜之机

○陰陽剛柔之始

○離明

○聖人知幽明之故

生物以息相吹野馬者歟（出莊子逍遙篇）（日中紅塵也）此虛實動靜之機陰陽剛柔之（虛實動靜從用由無而形故曰机陰陽剛柔究体由是而）始（言始日始判而分上下清濁）浮而上者陽之清降而下者陰之濁其感遇聚散為風（合而為風雨霜雪）雨為雪霜萬品之流形（散而為人物山川之形質）山川之融結糟粕煨燼無非教也

氣聚則離明（謂目）得施而有形氣不聚則離明不得施而無形（氣不常聚聚必有散散必聚之不常在斯未而已也故曰客散則未必散而已然其所以為形者在則終在太虛氣）方其聚也安得不謂之客方其散也安得遽謂之無故聖（人知之所在理則在焉聖未嘗有無動散而隱故無故不可謂之无）人仰觀俯察（謂觀形）但云知幽明之故不云知有無之故盈天地之間者法象而已文理之察（文章條理甚微密察也非目直無以見其形之聚而盈也可知其幽之因也）非離不相覩也方其形也有以知幽之因方其不形也有以知明之故（有其事然形而後也又有知明之故亦已一明乎其間萬有無斷續著之可比擬者）（此只是明理氣合一之意）

氣之聚散於太虛猶冰凝釋於水知太虛即氣則無無（蓋不以无視太虛爲理在有老氏之説）諸

○風行而聲聞具達

○由太虛有天之名

○四者本是一理

○鬼神之實不越二端

是有專於有一於無之分也

子有有無之分非窮理之學也

此章表明前兩章論不已者也

太虛為清清則無礙無礙故神反清為濁濁則礙礙則形

此言氣雜合而成質也

者言凡氣於不得指太虛者言故下皆言聚而有間則風行而聲聞具達者清之驗以其通也不行而至者通之極

凡氣清則通昏則壅清極則神故聚而有間則風行而聲聞具達清之驗與不行而至通之極與

從神也蓋以其聚[illegible]清之極者言耳

此下二句即中明前至體無感四句

由太虛有天之名由氣化有道之名合虛與氣有性之名合性與知覺有心之名

此二句即中明前大虛无形四句者

陳潛室曰天道性心四者本是一理但所由之名異耳

只是二氣之自然者耳

鬼神者二氣之良能也聖者至誠得天之謂神者大虛妙應之目

得天者與天為一也 无形而無乎不在无方而

无形不為萬物之妙應也

凡天地法象皆神化之糟粕耳

神化即氣之本體而糟粕乃形物也

物之發動人之作為皆是也

天道不窮寒暑已衆動不窮屈伸已鬼神之實不越二端

撮要

○聖人以剛柔立本

○立天地之大义

○變磨相似

○神易无

著感神也

而已矣

兩有氣也是也

兩不立則一（者理也）不可見一（以質言）不可見則兩之用息兩体者虛實（以虛言）

以事言

也動靜也聚散也清浊也其究一而已（往來也）

者申上章之意明乘乾坤是有兩也本与易是为一也

感而後有通不有兩則無一故聖人以剛柔立本乾坤毀以

闢之不行也

則無以見易

游氣謂陰陽錯綜而成形者人物万殊所以生也

游氣紛擾合而成質者生人物之萬殊其陰陽兩端循環（陰陽推移循環无窮者天）

此所以立也

不已者立天地之大義 朱子曰陰陽紛擾生人物之万殊

如磨相似四边只管撒出天地

之氣運轉無只

管生出人物

月寒暑往來自有定之常道也

日月相推而明生寒暑相推而歲成神易無方體一陰一（示方体而不可以聖人知神知其）

○愛惡之情同出於太虛

陰陽不測者所謂通乎晝夜之道也

晝夜者天之一息乎寒暑者天之晝夜乎天道春秋分而氣易猶人一寤寐而魂交魂交成夢百感紛紜對寤而言一身之晝夜也氣交為春萬物糅錯對秋而言天之晝夜也

氣本之虛（指太虛之理也）則湛本無形感而生則聚而有象有象斯有對對必反其為有反斯有仇仇必和而解故愛惡之情同出於太虛而卒歸於物欲倏而生忽而成不容有毫髮之間其神矣夫（神妙不測行乎其中也）

○天人有交勝之理
○聖人志一動氣
○地兩天參
○一神兩化
○物無踰神之理

氣與志天與人有交勝之理（氣一則主動志志亦主動氣天定則主勝人人定不主勝天也）聖人在上而下民咨氣一之（民咨其水火之氣一主動聖人之志也舜之爲治功成樂作鳳凰來儀是聖人之志一主動鳥獸之氣也）動志也鳳凰儀志一之動氣也

參兩（此篇論天地陰陽聚散之道）

地所以兩分剛柔男女而效之法也（即氣之化而神之著也）天所以參一太極兩（即天之神即天之氣）儀而象之性也（即太極兩儀也）

一物兩體氣也一故神（兩在故不測）兩故化（推行於上）此天之所以參也

地物也天神也物無踰神之理顧有地斯有天若其配（地以太虛中之一物不本不可以配天然有地斯有天不有兩則無一有配者也）然（長也）

地有升降日有修短地雖凝聚不散之物然二氣升降其（陰陽之氣也）（蓋一歲之中冬至以後陽氣日升地氣日降則爲長夏至以後……）間相從而不已也陽日上地日降而下者虛也陽日降地

○一歲寒暑之候
○潮汐
○中天半壁
○錄光彈丸
○兩鏡相照

下故曰盈自午月以后陽氣日降猶春日升則盈秋為冬而日短故曰虛

進而上者盈也此一歲寒暑之候也至於一晝夜之盈虛升降則以海水朝曰潮夕曰汐潮汐驗之為信然間有小大之差潮汐之小大也則繫日月晦朔弦望也朔望也朔望其精相感精中之精也日質本陰月質本陽其本光也故於朔望之際精魄反交則光為之朔則月之魄交於日之精則光為之食望則日之精交於月之魄則月光為之食也食矣○剝盈法月於人為近日遠在外故月受日光常在於外人視其終初如鈎之曲及其中天也如半壁然狀剝盈之驗也○沈括曰月本無光猶一銀丸日耀之乃光耳光之初生日在其旁故光側而所見纔如鈎日漸遠則斜照而光稍滿朱子曰大抵如一彈丸以粉塗其半側視之則粉處如鈎正視之則正員也朱子曰日月在天如兩鏡相照故月中微黑處乃鏡中大地之影略有形似而非真有物

陰性凝聚陽性發散陰聚之陽又散之其勢均散其氣均散者初感而應陰陽和陽為陰

○法象遺

○至數至德

聖人之動元兆至數

累則相持為雨而降（陰氣累聚者不散也）陰為陽得則飄揚為雲而升（用氣正升為陽所助之陽實而上為雲也）故雲物班布大虛者陰為風驅斂聚而未散者也凡陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而為雷霆（陽氣之內不得出故奮擊而為雷也）陽在外者不得入則周旋不舍而為風（陽氣凝聚於內陰氣欲入不得故旋繞而為風）其聚有遠近虛實故雷風有小大暴緩（聚有遠近虛實故有小大有虛實故雷有暴緩）和而散則為霜雪雨露不和而散則為戾氣曀霾（[illegible]之類[illegible]）陰常散緩受交於陽則風雨調寒暑正（朱子曰陰陽五行康節說得法密橫渠說得理透）

天道

天道四時行百物生無非至教（至教者天也）聖人之動無非至德（至德者天道也）天何言哉

○天体物而不遺

○仁体事無不在

○得為而為

○圣人神道設教

○鼓萬而不与圣人同憂

天體物而不遺（㭌言為物之体也）循仁體事而無不在也（㭌言体事皆本于仁也）禮儀三百（経礼也）威儀三千（曲礼也）無一物而非仁也（礼文之大者无非吾敦厚崇礼之心所発見者詩大雅板篇引之以証体物不遺之意）昊天曰明及爾出王昊天曰旦及爾游衍無一物之不體也

上天之載（事也）有感必通（此句上天之神）聖人之為得為而為之也（此句圣人之神）

天不言而四時行聖人神（道以意而為声色）道設教而天下服誠於此動於（見天下之圣人心所以服）彼神之道與

（天本無言四時常行惟其不易信也神妙不測赫赫在上匪怒而威惟其真実无妄故其信生不忒不私故威也）

天不言而信神不怒而威誠故信無私故威

鼓萬物而不與聖人同憂（鼓動万物之出入而使之生成也）天道也聖不可知也（測度也）無心之妙（天道无心而成化）非有心所及也（圣人有心而无為）

○帝天之命主於民心
○神而明之存乎其人
○聖人之神惟天
○聖人周万物而知
○得名斯得象

天之知物不以耳目心思然知之之理過於耳目心思天（人身之所具耳天之目无所不見天之心思无所不尽理皆寄之也於此天之）

視聽以民明威以民（孫乎民之心即天心也）故詩書所謂帝天之命主於民心而已（皆此理也民心之所向即天心之所存也）

神而明之存乎其人（出易）不知上天之載當存文王默而（大雅詩文王之詩引之以并神而明之句 此亦易）

成之存乎德行（存德性之道克己復礼而已）學者常存德性則自然默成而信矣（即神明也又并上默而成之句）

谷之神也有限（谷神見老子書）故不能通天下之聲聖人之神惟天故能（此聖人之神狭天道遍万物而成之極其）

周萬物而知（言天之功也）

聖人有感無隱正猶天道之神（此聖人之心有感即應正狭天道之神有感必通也）

形而上者得意斯得名得名斯得象不得名非得象者也（物包從言有物有則也）

故語道至於不能象則名言亡矣（言嘗得意而已 与上概同）

○天德天道 ○神之充塞無間 ○得辭斯得象 ○神化之事備

正明不為日月所眩（言明之至也）正觀不為天地所遷（言觀之至也）

神化（此論聖人神化不測之妙）

神天德化天道德其體道其用一於氣而已（天一氣而已本形而下者也其神妙不測者天之德其化不窮者天之道乃形而上者也）

虛明照鑒神之明也（言理之体段也）無遠近幽深利用出入神之充塞無間也（言理之用也）

形而上者得辭斯得象矣（形而上者即道也神化也辭擬議之言辭也象者神化之体象也）神惟不測故緩辭不足以盡神（神有常而變化萬物事緩辭如何形容之）

化為難知故急辭不足以體化（此是惟恐而化者急辭以形容之則不可）

氣有陰陽推行有漸（次序也）為化合一（陰陽合也）不測為神其在人也知義（知之得宜）用利（用之通利）則神化之事備矣（此以猜以上之事也）德盛者（指聖人）窮神則知（知之明也）不足道知化則

○君子處幽獨 ○不懈 防亦 ○神化者天之良能 ○德盛仁熟之致 ○化則位乎天德

義不足云〔義之合也〕天之化也運諸氣人之化也順天時非氣非時
則化之名何有〔何處有〕化之實何施〔何所施〕
鬼神常不死故誠不可揜人心隱微乘間而見故君子雖
處幽獨防亦不懈
神化者天之良能非人能故大而位天德然後能窮神知
化易謂窮神知化乃德盛仁熟之致非智力能強也〔小智私力〕〔勉強〕
先後天而不違順至理以推行知無不合也雖然得聖人〔正所謂〕
之任者皆可勉而至猶不害於未化爾大幾聖矣〔大也〕化則位
乎天德矣〔與天同德神妙莫測也〕

○義利用 利

○身安崇 德

○精義入 神

○崇德自 致

○知微知 彰

○繼善可 以成性

○神一天

見幾則義明動而不括則用利屈伸順理則身安而德滋

窮神知化與天為一豈有我所能勉哉乃德盛而自致耳

精義入神事豫吾內求利吾外也利用安身素利吾外致

養吾內也窮神知化乃養盛自致非思勉之能強故崇德

而外君子未或致知也

神不可致思存焉可也化不可助長順焉可也存虛明久

至德順變化達時中仁之至義之盡也知微知彰不舍而

繼其善然後可以成之性矣

惟神為能變化以其一天下之動也人能知變化之道其

下之動
○知神後去饗帝饗親
○見易而后知神
○忘物累而順性命
○仁知一而聖人之事備
○無我得正己之尽
○範圍天

知神之所在也故人先知変化則知神

必知神之為也

知神而後能饗帝饗親見易而後知神是故不聞性與天道而能制禮作樂者末矣

徇物喪心人化物而滅天理者乎存神過化忘物累而順性命者乎

敦厚而不化有體而無用也化而自失焉徇物而喪己也

大德敦化然後仁知一而聖人之事備性性為能存神物物為去過化

無我然後得正己之盡存神然後妙應物之感範圍天地之化而不過過則溺於空淪於靜既不能存夫神又不能

小之化

○義以反経為本

○行正化行

○動物本諸天

○水才漚性

知夫化矣

旁行不流圓神不倚也百姓日用而不知溺於流也

義以反経為本経正則精仁以敦化為深化行則顯義入神則無方

神動一静也仁敦化静一動也仁敦化則無體義入無方

動物

動物本諸天以呼吸為聚散之漸植物本諸地以陰陽升

降為聚散之漸物之初生氣日至而滋息物生既盈氣日

反而游散至之謂神以其伸也反之謂鬼以其歸也

海水凝則氷浮則漚然氷之才漚之性其存其亡海不得

存亡聚氣有聚散而大虚之本体无聚散故曰推是足以究生死之説

而與焉推是足以究死生之説

○根天根地動植之分

有息者根於天不息者根於地根於天者不滞於用根於地者滞於方故動植之分也

○天序天秩知序然後經正

生有先後所以為天序小大高下相並而相形焉是為天秩天之生物也有序物之既形也有秩知序然後經正知秩然後禮行

○經正禮行

獨見独聞雖小異怪也出於疾與妄也共見共聞雖大異誠也出陰陽之正也

○賢才出國將昌

賢才出國將昌子孫才族將大

○物感之良能

○六者有五行之別

寤形〻開而志交諸外也梦形〻閉而氣專於内也寤所以知新於耳目梦所以緣舊於習心

聲者形〻氣相軋而成兩氣者谷響雷聲之類兩形〻者桴鼓叩擊之類形〻軋氣羽扇敲矢之類氣〻軋形〻人聲笙簧之類是皆物感之良能人皆習之而不察焉耳

形〻也聲也臭也味也温凉也動静也六者莫不有五行之別同異之變皆帝則之必察者與

誠明

誠明所知乃天德良知非聞見小知而已

○仁知合一存乎聖

○性與天道合一存乎誠

○大人盡其道

○天所性者通極於道

○天所命

天人異用不足以言誠天人異知不足以言明所謂誠明者性與天道不見乎小大之別也

義命合一存乎理仁知合一存乎聖動靜合一存乎神陰陽合一存乎道性與天道合一存乎誠

性者萬物之一源非有我之得私也惟大人為能盡其道是故立必俱立知必周知愛必兼愛成不獨成彼自蔽塞而不知順吾理者則亦末如之何矣

天所性者通極於道氣之昏明不足以蔽之天所命者通極於性遇之吉凶不足以戕之不免乎蔽之戕之者未之

者通極於性

〇大人以人謀為主力

〇不去無感謂性

〇有相之道存乎我

學也性通乎氣之外命行乎氣之內氣無內外假有形而言爾

天能為性人謀為能大人盡性不以天能為能而以人謀為能故曰天地設位聖人成能

性其總合兩也命其受有則也不極總之要則不至受之分盡性窮理而不可變乃吾則也天所自不能已者謂命不能無感者謂性雖然聖人猶不以所可憂而同其無憂者有相之道存乎我也

湛一氣之本攻取氣之欲口腹於飲食鼻舌於臭味皆攻

知德者不以嗜欲累其心

○成己成物不失其道

○性於人無不善

○命於人無不正

取之性也（[illegible]）知德者屬厭而已（[illegible]）不以嗜欲累其心不以小害

大末喪本焉耳（[illegible]）

盡其性能盡人物之性至於命者亦能至人物之命（人之化相之成若是也）莫不

性諸道命諸天（[illegible]）我體物未嘗遺（[illegible]）物體我知其不遺也（[illegible]）至於

命然後能成己成物不失其道（[illegible]）

性於人無不善（[illegible]）係其善反不善反而已過天地之化不善

反者也（[illegible]）命於人無不正係其順與不順而已（[illegible]）行險以僥倖

不順命者也

形而後有氣質之性（[illegible]）善反之則天地之性存焉故氣質之

○性命於德

一

○天德天理

○易簡理得而成位乎中

○所乘所遇之不同

（之性君子不以為性也）性君子有弗性者焉

人之剛柔緩急有才與不才氣之偏也（[illegible]）天本參和不偏養（[illegible]）其氣反之本而不偏則盡性而天矣（[illegible]）

德不勝氣性命於氣德勝其氣性命於德窮理盡性則性（[illegible]）天德命天理（[illegible]）氣之不可變者獨死生脩殀而已故論死生（[illegible]）則曰有命以言其氣也語富貴則曰在天以言其理也此（[illegible]）大德所以又受命易簡理得而成位乎天地之中也所謂（[illegible]）天理也者能悅諸心能通天下之志之理也能使天下悅且通則天下必歸焉不歸焉所乘所遇之不同如仲尼與繼（[illegible]）

○善斯成性

○君子所性與天地同流異行

○和樂道之端

○天地之性久大

○領惡全好

[illegible]

世之君也

[illegible]

纖惡必除善斯成性矣察惡未盡雖善必粗矣

[illegible]

不識不知順帝之則有思慮知識則喪其天矣君子所性

[illegible]一天一人也

與天地同流異行而已焉

[illegible]

和樂道之端乎和則可大樂則可久天地之性久大而已矣

[illegible]

莫非天也陽明勝則德性用陰濁勝則物欲行領惡而全

好者其又由學乎

大心

大其心則能體天下之物物有未體則心為有外世人之

[illegible]

大心篇

○體天下之物
○聖人不以見聞梏其心
○天下無一物非我
○由象識心
○知象者心
○廓之莫究其極

心止於見聞之狹聖人盡性不以見聞梏其心其視天下無一物非我孟子謂盡心則知性知天以此天大無外故有外之心不足以合天心見聞之知乃物交而知非德性所知德性所知不萌於見聞

由象識心徇象喪心知象者心存象之心亦象而已謂之心可乎

天之明莫大於日故有目接之不知其幾萬里之高也天之聲莫大於雷霆故有耳屬之不知其幾萬里之遠也天之不禦莫大於太虛故心知廓之莫究其極也人病以其

○成吾身者天之神

○體物体身

○成心忘可与進道

○道体物我則道大

耳目見聞累其心而不務盡其心故思盡其心者必知心所從來而後能

成吾身者天之神也不知以性成身而自謂因身發智貪天功為己力吾不知其智也

體物體身道之本也身而体道其為人也大矣道能物身故大不能物身而累於身則藐乎其卑矣

成心忘然后可與進於道化則無成心矣成心者意之謂與無成心者時中而已矣

以我視物則我大以道體物我則道大故君子之大也大

〇向明觀

〇乞求

於道大於我者容不免狂而已（以身體道也）（以我為大則罔念而作狂矣）

燭天理如向明萬象無所隱窮人欲如專顧影間區區於一物之中爾（[illegible]）

釋氏不知天命而以心法起滅天地以小緣大以末緣本（[illegible]以天地為虛幻之物）其不能窮而謂之幻妄真所謂疑冰者與（金剛經云一切有為法如夢幻泡影）（[illegible]）

釋氏妄意天性而不知範圍天用反以六根之微因緣天（[illegible]）（[illegible]）地明不能盡則誣天地日月為幻妄蔽其用於一身之小（以身為小則蔽其用而不[illegible]）溺其志於虛空之大（溺於虛空之大則溺其志而不返矣）所以語大語小流遁失中其過於大也塵芥六合（謂六合在虛空中特一微塵芥子耳）其蔽於小也夢幻人世（謂一切有為法如夢幻泡影）

此篇論人當極之大中至正之道

中正

○中正貫天下之道

○君子大居正

○君子成身成性以為功

○極其大而后中可求

中正（不偏不倚之謂）然後貫天下之道此君子之所以大居正也蓋得正則得所止得所止則可以弘而至於大

君子之大成身成性以為功者也未至於聖皆行而未成之地耳極其大而後中可求止其中而後大可有

不得已當為而為之雖殺人皆義也有心為之雖善皆意也正已而物正大人也正已而正物猶不免有意之累也

有意為善利之也假之也無意為善性之也由之也有意為善且為未善況有意於未善耶

○君子違善違不善

○善以天下

○好惡不

安矣然後得所止得所止然後得所养而進於大矣然

感而起妄也感而通誠也計度而知昏也不思而得也

將勞理而不順理將精義而不從義欲資深且習察吾不

知其智也

君子於天下違善違不善無物我之私循理者共悅之不

循理者共改之改之者過雖在人如在己不忘自訟共悅

者善雖在己蓋取諸人而爲及以與人爲善以天下不

善以天下是謂違善違不善

從善未必盡義從是未必盡仁好仁而惡不仁然後盡仁

仁義之道

○遜其志於仁則得仁

○仲尼與互鄉之進

○學者四失

○聖人一言盡天下之道

義之道

遜其志於仁則得仁遜其志於義則得義惟其敏而已

責己者當知天下國家無皆非之理故學至於不尤人學之至也

○為山平地仲尼所以惜顏回未至蓋與互鄉之進

學者四失為人則失多好高則妄不察則易若難則止

有不知則有知無不知則無知是以鄙夫有問仲尼竭兩端而空空易無思無為受命乃如響聖人一言盡天下之道雖鄙夫有問必竭兩端而告之然問者隨才分各足未必能兩端之盡也

○知德知人

○聖人問對答異

○聖人未嘗有知

○大人以天下為度

○孚化翼飛

教人者必知至學之難易知人之美惡知至學之難[illegible]

德也知其美惡知人也知其人且知德故能教人使入德

仲尼所以問同而答異以此

洪鍾未嘗有聲由扣乃有聲聖人未嘗有知由問乃有知

有如時雨化之者當其可乘其間而施之不待彼有求有

為而後教之也

大人所存蓋必以天下為度故孟子教人雖貨色之欲親

長之私達諸天下而後已

子而孚化之衆好者翼飛之則吾道行矣

○故君子樂得其道

○制行以己

○聖人同乎人而无我

○和平天下莫盛於感人心

○至仁无恩

至當

至當之謂德，百順之謂福。德者福之基，福者德之致。無入而非百順，故君子樂得其道。

制行以己，非所以同乎人。必物之同者己則異矣，必物之是者己則非矣。能通天下之志者為能感人心。聖人同乎人而無我，故和平天下莫盛於感人心。

義，仁之動也，流於義者於仁或傷；仁，體之常也，過於仁者於義或害。

大海無潤，因暍者有潤；至仁無恩，因不足者有恩。樂天

○聖人不私其身

○君子之道達諸天

○聖人天聰明之盡

○大人容物無去物

○金和玉節

无不周以下又言聖人之妙

之所居而安不累於物也

不知來物不足以利用不通晝夜未足以樂天聖人成其

德不私其身故乾乾自強所以成之於天爾

君子之道達諸天故聖人有所不能夫婦之智淆諸物故

大人有所不與

匹夫匹婦非天之聰明不成其為人聖人天聰明之盡者耳

大人者有容物無去物有愛物無徇物天之道也天以直

養萬物代天而理物者曲成而不害其直斯盡道矣

金和而玉節之則不過知運而貞一之則不流道所以可

○易曰天地不朽

久可大以其肖天地而不離也與天地不相似其遠矣

無不容然後盡屈伸之道至虛則無所不伸矣君子無所

○君子知几於屈伸之微

幾知幾於屈伸之感而已精義入神交伸於不爭之地順

莫其爲利莫大焉○勝兵之勝在至柔明屈伸之神耳

○勝兵之勝在至柔

將致用者幾不可緩思進德者徙義又精此君子所以立

○君子不懈於趨時

多凶多懼之地乾乾德業不少懈於趨時也

作者

○作者七人

作者七人伏羲神農黃帝堯舜禹湯制法與王之道非有

述於人者也

○德辨感遠

以知人為難故不輕去未彰之罪以安民為難故不輕絕人未厭之君及舜而去之堯君德故得以厚吾終舜臣德故不敢不慶其始

三十

○困內困外

困之進人也為德辨為感速孟子謂人有德慧術知者存乎疢疾以此自古困於內無如舜困於外無如孔子以孔子之聖而下學於困則其棠雖正志聖德日躋必有人所

○幾雖正志

不及知而天獨知之者矣故曰莫我知也夫知我者其天乎

○顏子龍德而悅

顏子龍德而悅故遯世不見知而不悔與聖者同

○顔子与聖者同
○聖人合內外而成其仁
一
○顔孟潛見不同
○君子不失親於可賤之人
○德主天下之善
○善原天下之一

（內聖外王）仲由樂善故車馬衣裘喜與賢者共敝顔子樂進故願無（不伐猶不自誇有道術）伐善施勞（美人也）聖人樂天故合內外（老者朋友少者在外者也而安之懷之）而成其仁

顔淵從師進德（修功業也）於孔子之門孟子命世脩業於戰國之際（顔子潛而孟子見也）

此所以潛見之不同。（此論二人有德之實）

有德

君子寧言之不顧（伏也）不規規（拘拘也）於非義（不協于義也）之信寧身被困（折也）辱（恥辱也）不狗人以非礼之恭（非礼之節文也）寧孤立無（不知者也）助不失親於可賤之人三者知和而能以禮節之也

德（中解善以德無常師主善為師）主天下之善善（是解善無常主協于克一）原天下之一善同歸治故王心一言又

主德故王言六 （不可大望於王言）

言有教，動有法，晝有為，宵有得，息有養，瞬有存（教言君子在坐時則而非定也者有有之功）

君子於民，導使為德而禁其為非，不大望於愚者之道歟

（○君子不大望於愚者）

困辱非憂，取困辱為憂；（困不襲乎天困也付我於己辱也）榮利非樂，忘榮利為樂（榮者利也利者富貴也而與其樂也）

（○忘榮利為樂）

克己行法為賢，（言大賢者則克而熟之至人則自大而大也）樂己可法為聖，聖與賢迹相近，而心之所至有差焉（克己行法樂已可法之所行也）

（○克己行法為賢）（○樂己可法為聖）

避世者依乎中庸，沒世不遇而無悶；避地者不懷居以害仁；避色者遠恥於將形；辟言者遠害於禍辱。此士清濁淹速之殊也

辭調而後求勁焉，馬服而後求良焉，士又愨而後智能著焉

（○士又愨而后智能）

○報者天下之利

○君子公物利於治

○大易不言有無

○迎隨不見首尾

不慈而多能譬之豺狼不可近 獸之能者多害人也

有司一首 此篇有司為臣之道

報者天下之利率德而致善有勸不善有沮皆天下之利 報德報怨之報 循也 此則報之而各予待者當是非不善皆為善者無不為善者矣

也小人私己利於不治君子公物利於治 世亂則小人得以肆其奸 世治則天下受其福

大易五首

大易不言有無言有無諸子之陋也 聖人不相離故大易不言有無也

一物而兩體其太極之謂與陰陽天道象之成也剛柔地 所以明陰陽剛柔皆為聖人所體

道法之效也仁義人道性之立也三才兩之莫不有乾坤 天地人明兩剛柔二之皆兩也

之道 乾之四德終始万物迎之使之不見其首尾先後 推本而言當父母万物

○仁統天下之善
○聖人用中之極
○后稷贊化育之端
○周公愛人之至
○周公不失其聖
○周公感人心於和平
○統上統下之义

[此元字乃分作才言仁足以統天下四句之意]

仁統天下之善。禮嘉天下之會。義公天下之利。信一天下之動。

聖人用中之極。不勉而中。有大之極。不為其太。大人望之。所謂絕塵而奔。峻極於天。不可階而升者也。

樂曲　三首

敎民稼穡。后稷贊化育之一端也。

破斧缺斨。周公征東以安東国之人。愛人之至也。

狼跋美周公不失其聖。卒能感人心於和平也。

王禘

天子因生以賜姓。諸侯以字為謚。蓋以尊統上。卑統下之義

乾稱

凡可狀皆有也（形容之也）凡有可象也（形象顯見也）凡象皆氣也（太虛之氣也）氣之性本虛而（理也　虛靜）神則神與性乃氣所固有此鬼神所以體物而不可遺也

至誠天性也不息天命也人能至誠則性盡而神可窮矣

〇人心所自來

不息則命行而化可知矣學未至知化非真有得也

有無一內外合此人心之所自來也若聖人則不專

〇聖人不專以聞見為心

以聞見為心故能不專以聞見為用

至虛之實實而不固至靜之動動而不窮實而不固則一

而散動而不窮則往且來

〇性通極於無

性通極於無氣其一物爾命稟同於性遇乃適然焉人一

○行同握異

[illegible]

已百人十已千然有不至猶難語性可以言氣行同報異

猶難語命可以言遇

[illegible]

大學當先知天德知天德則知聖人知鬼神今浮屠極論

[illegible]

要歸必謂死生淪流非得道不免謂之悟道可乎自其說

[illegible]

識傳中國儒者未容窺聖學門墻已為引取淪胥其間指

[illegible]

為大道其俗使天下人人著信使英才間氣生則溺耳目

[illegible]

恬習之事長則師世儒宗尚之言遂冥然被驅因謂聖人

[illegible]

可不修而至大道可不學而知故未識聖人心已謂不必

[illegible]

求其迹未見君子志已謂不必事其文上無禮以防其偽

○釋氏語實際

○儒者因明致誠天人合一

○致學可以成聖

也

下無學以稽其蔽自古詖淫邪遁之詞翕然並興一出於佛氏之門者千五百年自非獨立不懼精一自信有大過人之才者何以正立其間與之較是非計得失

釋氏語實際乃知道者所謂誠也天德也其語到實際則以人生為幻妄有為為疣贅以世界為蔭濁遂厭而不有遺而弗存就使得之乃誠而惡明者也儒者則因明致誠因誠致明故天人合一致學而可以成聖得天而未始遺人易所謂不遺不流不過者也

太虛者氣之體氣有陰陽屈伸相感之無窮故神之應也

○歸咎其不出汝

無窮其散無數故神之應也無數雖無窮其實湛然雖數其實一而已陰陽之氣散則萬殊人莫知其一也合則混然人不見其殊也

東銘

戲言出於思也戲動作於謀也發乎聲見乎四肢謂非己心不明也欲人無己疑不能也過言非心也過動非誠也失於聲謬迷其四體謂己當然自誣也欲他人己從誣人也或者以出於心者歸咎為己戲失於思者自誣為己誠不知戒其出汝者歸咎其不出汝者長傲且遂非不知孰

動也不免務咎之非甚焉

性理約義之卷終

論題

性理精纂約義卷之三

皇極經世

邵伯温康節子曰皇極經世書凡十二卷其一之二則總元會日為元月為會星為運辰為世其說如此其數則具於本書也運世之數易所謂天地之數也三之四以會經運列世數與歲甲子下紀帝堯至於五代歷年圖以見天下治亂離合之迹以天時而驗人事者也五之六以運經世列世數與歲甲子下紀自帝堯至於五代書傳所載興天位廢治亂以年繫世系治亂於事得失邪正得失邪正之迹以人事而驗天時者也自七之十則以陰陽剛柔之數窮律呂聲音之數以律呂聲音

○盡天地万物之理

盡一作明大中至正之道

之數，動植飛走之數，易所謂萬物之數也。其十一之十二，則論皇極經世之所以為書，窮日月星辰走飛動植之所以，盡天地萬物之理，述皇帝王霸之事，以明大中至正之道，陰陽之消長，古今之治亂，較然可見矣。故書謂之皇極經世，篇謂之觀物焉。

蔡西山曰：嘗謂體天地之撰者，至於易而止矣，不可以有加矣。楊氏之大玄八十一首，關氏之洞極二十七象，司馬氏之潛虛五十五行，皆不知而作者也。康節之學，雖作用不同，而其實則伏羲所畫之卦，故其書以日月

○秦漢以來一人

○天之所以變

○萬物所以感於天之變

星辰水火土石盡天地之體用以著寒暑晝夜雨風露雷盡天地之變化以性情形體走飛草木盡萬物之感應以元會運世歲月日辰盡天地之始終以皇帝王霸易詩書春秋盡聖賢之事業自秦漢以來一人而已耳

動者為天天有陰陽陰陽之中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少陰以為日月星辰是為天之四象有日月星辰而後有寒暑晝夜四者天之所以變也暑寒晝夜交乎物之性情形體萬物之所以感於天之變也靜者為地地有剛柔剛柔之中又各有剛柔故有太剛太柔

○地之所以化

○人與天地參

少剛少柔以為水火土石，是為地之四象。有水火土石（[illegible]）而後有雨風露雷四者，地之所以化也。雨風露雷化乎物之走飛草木，萬物之所以應於地之化也。暑寒晝夜變乎走飛草木之性情形体，雨風露雷化乎性情形体之走飛草木。天地變化參伍錯綜（注參者三數也伍者五數也注錯者交而互之也[illegible]）而生萬物也。蓋天地萬物皆陰陽剛柔之分，人則兼備乎陰陽剛柔，故靈於萬物而能與天地參也。人而能與天地參，故天地之變有元會運世，而人事之變亦有皇帝王霸。元會運世有春夏秋冬，為生長收藏；皇帝王霸有易書詩春秋，為道

[illegible]

○四象相因之數

○十六而天地之道畢

○人不太極之道

○造化在我

（文者王者所以聚衆伯長者所以之又因猶擬杞也杞猶猶勸物也）德功力是故元會運世春夏秋冬生長收藏各相因而為十（即天地之數也）十太皇帝伯王易書詩春秋道德功力各各相因而為（三皇化以道化民五帝以德教民三王以功勸民五伯以力率民）十六十六者四象相因之數也凡天地之變化萬物之（詳在前）感應古今之因革損益（皆治天下之具）皆不出乎十六十六而天地之（註在前）道畢矣自天地觀萬物則萬物為萬物（乃物各有所物也）自太極觀天地則天地亦物也（天地亦太極中之一物也）人而盡太極之道則能範圍天地曲成（範如鑄金之有模範圍）萬物而造化在我矣（匡郭也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也）故其說曰一動一靜之間天地人（方動而靜不離靜而動不拘於動靜則非動非靜）之至妙（妙用也）與一動一靜之間者（不離乎動不離乎靜）非動非靜而主乎動靜所謂太極也（者也）又曰思慮未起（思也）鬼神莫知不由乎我更由乎

○天地之理在是

○應变無方之謂道

○善觀道者必以物

○道之全体

誰所謂範圍天地（俱出易辭）曲成萬物造化在我者也蓋超乎形器（渾乎有形也）非數之能及也○伯溫曰圓者為天方者為地天地之道皆在是也指六十四卦方員圖

邵伯溫系述曰（首叙命名皇極經世書之意）至大之謂皇至中之謂極至正之謂經至变之謂世大中至正應变無方之謂道以道明道道（渾淪元見也）非可明以物明道道斯見矣（至理昭著也）故善觀道者必以物善觀物者必以道謂得道而忘物則可矣必欲遠物而求道（徙外也）不亦妄乎（虛誕也）有物之大莫若天地然則天地安從生道生天地而太極者道之全體也太極生兩儀兩儀形之判也兩儀生四象（陰陽剛柔）四象生而后天地之道備焉立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛陰陽交於上而日月星辰生焉剛柔交於下而水火土石成焉日月星辰成象於天水火土石成體於地象動於上而萬時生焉体交於下而萬物成焉時有消長盈虛物有動植飛走消長盈虛者時之變也動植飛走者物之類也時之與物有數存焉數者何也道之運也理之會也陰陽之度也萬物之紀也定於幽而驗於明藏於微而顯於著所以成變化而行鬼神者也道生一一為太極一生二二為兩儀二生四四為四象四生八八為八卦八生六十四六

○天圳万

十四具而後天地萬物之道備矣天地莫不以一為本原於一而衍之以為萬旁天下之數此文叙元会運之数大略也而復歸於一一者何也天地之心也道化之原也日為元元者氣之始也其數一日之數一故也月為會以日經月乃之会會者數之交也代也其數十二月之數十二故也星為運以日經星為元之運運者時之行也其數三百六十星之數三百六十故也辰為世以日經辰為元之世世者變之終也其數辰之數四千三百二十故也四千三百二十觀一歲之數則一元之數覩矣以一運而觀一元則一元一歲之大者也以一元而觀一歲則一歲一元之小者也來一年也一元統十二會來十二月為年三百六十日也三百六十運四千來四千三三百二十世日十二時也歲月日時各有數焉一歲統十二月三百

六十日四千三百二十時均分毫釐絲忽眇沒(能言其小也)亦有數焉皆統於元(太始也)而宗於一(以理也)終始往來而不窮在天則為消長盈虛在人則為治亂興廢皆不能逃乎數也有數則有物(即其德也)數盡則物窮矣(氣化也)有物則有數物窮則數盡矣然數(以其形也)無終盡數盡則復物無終窮物窮則變變故能通復故能久(久之類)日月星辰變乎暑寒晝夜者也(如日為暑月為寒星為晝辰為夜之類)水火土石化乎雨風露雷者也(如水為雨火為風土為露石為雷)暑寒晝夜天之變而唱乎地者也(先倡之也)雨風露雷地之化而和乎天者也(后應之也)一唱一和而後物生焉暑寒晝夜變乎性情形體者也(如暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體之類)雨風露雷化乎走飛草木者(如雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木)

○人合德太極

○聖人以天地為一体

○聖人以万物為一身

○至粹至

之類也性情形體本乎天而感乎地者也走飛草木本乎地
而應乎天者也一感一應而後物成焉天地有至美陰
陽有至精物之得者或粹或駁或淳或漓萬物之類
或巨或細或惡或良或正或邪或柔或剛咸其自取之
爾脩天地無萬物之類而合德於太極者其惟人乎
用而不知者百姓也反身而誠之者君子也因性而由
之者聖人也故聖人以天地為一體萬物為一身善救
而不棄曲成而不遺以成能其中焉天有至粹地有至
精人類得之則為明哲飛類得之則為鳳凰走類得之

○治世賢人衆多

○聖人自昭明德

○聖人極深研幾

則為麒麟介類得之則為龜龍草類得之則為芝蘭木類得之則為松栢石類得之則為金玉萬物莫不以其類而有得焉是故至治之世則賢人衆多龜龍游於沼鳳鳥翔於庭天降甘露地出醴泉百穀用成庶草蕃蕪順氣之應也衰亂之世則反此逆氣之應也逆順之應由人心之感焉故古之聖人自昭明德協和萬邦災害不生禍亂不作日月星辰不忒其序風雨晦暘不失其常山川鬼神以寧鳥獸魚鱉咸若天人之際安可忽哉

大哉時之與事乎聖人所以極深而研幾也時者天也

〇聖人與天並行而不逆

〇聖人不違物

事者人也時動而事起天運而人從猶形行而影會聲發而響應歟時行而不留天運而不停違之則害逆之則亂故聖人與天並行而不逆與時俱逝而不違是以自天祐之吉無不利時不能違天物不能違時聖人不能違物時不能違天故天運而必變物不能違時故時後而必化聖人不能違物故物化而必順聖人惟不能違物故天亦不能違聖人是以先天而天弗違後天而奉天時天之時由人之事乎人之事由天之時乎故天有是時則人有是事人有是事則天有是時與事而應時

○唐虞中天而興

○堯舜應運而生

○聖人繫之以万世之法

者其唯人乎故消長盈虛者天之時也治亂興廢者人之事也有消息盈虛而後有春夏秋冬有治亂興廢而後有皇帝王霸唐虞者其中天而興乎堯舜者其應運而生乎何天時人事之相驗與先之者則未之或至於後之者則無以尚之其猶夏之將至日之向中乎故聖人刪書斷自唐虞時之盛也修經始於周平道之衰也故聖人懼之以一百四十二年之事繫之以萬世之法法者何也君臣父子夫婦人道之大倫也性之者聖人也誠之者君子也違之者小人也亡之者禽獸也興之

則為治瘵之則為治療之則為亂用之則為中國今之則為夷狄五霸去王也遠矣不猶愈於狄乎當時之諸侯去霸也遠矣隣於狄也不亦近乎徵聖人之生春秋之作則天下後世之人其被髮左衽矣春秋有天道焉有地道焉有人道焉王者舉而用之則帝王之功豈難致哉

觀物內篇

○四非四維

物之大者無若天地然而亦有所盡也天之大陰陽盡之矣地之大剛柔盡之矣陰陽盡而四時成焉剛柔盡而四維成焉夫四時四維者天地至大之謂也凡言大者無得

[illegible]

天地之道盡

陰陽交而天之用盡

剛柔交而地之用盡

而遇之也，宋未始以大為自得，故能成其大，豈不謂至偉者歟。

天生於動者也，（天自動而生于動也）地生於靜者也，（地自靜生于靜也）一動一靜交而天地之道盡之矣。

動之始則陽生焉，（陽生于動也）動之極則陰生焉，（陰生于有動而靜也）一陰一陽交而天之用盡之矣。（成象之用也）

靜之始則柔生焉，（柔生于靜也）靜之極則剛生焉，（剛生于有靜而動也）一剛一柔交而地之用盡之矣。（剛柔交生而地之成形之用也）

太陽為日，太陰為月，少陽為星，少陰為辰，日月星辰交而天之體盡之矣。（太陽少陽太陰少陰成象于天而為日月星辰四者具備而天之體備也）

太柔為水，太剛為火，少柔為土，少剛為石，水火土石交而地之體盡之矣。（太剛少剛太柔少柔成形于地而為水火土石四者具備而後地之體備也）

卲伯溫註水火土石本体也金木水火土致用也太陽少陽太陰少陰成象于天而為日月星辰太剛少剛太柔少柔成形于地而為水火土石人者具備太后天地之体偏

日為暑月為寒星為晝辰為夜暑寒晝夜交而天之變盡（日月星辰交而后有暑寒晝夜暑寒晝夜交而后萬物焉）之矣水為雨火為風土為露石為雷雨風露雷交而地之（水火土石交而后有雨風露雷雨風露雷之化而后物生焉）化盡之矣

暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體（性情形體本乎天者也本乎天者親上也）（體也陽陽本乎陽也）性情形體交而動植之感盡之矣雨化物之走風化物之飛露（走飛草木本乎地者也本乎地者親下）（有應也）化物之草雷化物之木走飛草木交而動植之應盡之矣（知也陰知乎陰也）

（言天地所不變化者也 而后至生而萬人也）

夫人也者暑寒晝夜無不變風雨露雷無不化性情形体

人靈於物

体用交而人物之道備

聖者人之至

無不感也飛草木無不應所以目善萬物之色耳善萬物

之声鼻善萬物之気口善萬物之味靈於萬物不亦宜

人之所以能靈於萬物者謂其目能収萬物之色耳能収

萬物之聲鼻能収萬物之気口能収萬物之味聲色気味

者萬物之体也目耳鼻口者萬人之用也体無定用惟変

是用用無定体惟化是体体用交而人物之道於是備矣

然則人亦物也聖亦人也生一一之物當兆物之物者豈

非人乎生一一之人當兆人之人者豈非聖乎是知人也

者物之至者也聖也者人之至者也物之至者始得謂之

○一心觀萬心

○心代天意

○通照人事

○彌綸天地

○出入造化

○進退今古

物之物也人之至者始得謂之人之人也

何哉謂其能以一心觀萬心一身觀萬身一物觀萬物一世觀萬世者焉又謂其能以心代天意口代天言手代天工身代天事者焉又謂其能以上識天時下盡地理中盡物情通照人事者焉又謂其能以彌綸天地出入造化進退今古表裏人物者焉

聖人者非世世而效聖焉吾不得而目見之也雖然吾不得而目見之察其心觀其迹探其體潛其用雖億萬千年亦可以理知之也

○道為天地之本

○天地为万物之本

○天地万物之道盡之于人

○天人四府

道為天地之本天地為萬物之本以天地觀萬物則萬物為天地以道觀天地則天地亦為萬物道之道盡之於天矣天之道盡之於地矣天地之道盡之於物矣天地萬物之道盡之於人矣人能知天地萬物之道所以盡於人者然後能盡民也

天之能盡物則謂之曰昊天人之能盡民則謂之曰聖人

夫昊天之盡物聖人之盡民皆有四府焉昊天之四府者春夏秋冬之謂也陰陽升降於其間矣聖人之四府者易書詩春秋之謂也禮樂汚隆於其間矣春為生物之府夏

○聖人以經法天

○相存則知易之所存

為長物之府秋為收物之府冬為藏物之府號物之庶謂象也

之萬雖曰萬之又萬其孰能出乎昊天之四府者乎易謂數之多也

生民之府書為長民之府詩為收民之府春秋為藏民之

府號民之庶謂之萬雖曰萬之又萬其孰能出乎聖人之

四府者乎昊天之四府者時也聖人之四府者經也昊天天時不至循四時而成也

以時授人聖人以經法天天人之事當如何哉易者三皇之事業也三皇之時如春　書者五帝之事業也五帝之時如夏　詩者三王之事業也

觀春則知易之所存乎觀夏則知書之所存乎觀秋則知三王之時如秋　春秋者五伯之事業也五伯之時如冬

詩之所存乎觀冬則知春秋之所存乎[illegible]

修夫意者三皇之謂也修夫言者五帝之謂也修夫象者

三王之謂也脩夫數者五伯之謂也脩夫仁者有虞之謂
也脩夫禮者有夏之謂也脩夫義者有商之謂也脩夫智
者有周之謂也脩夫性者文王之謂也脩夫情者武王之
謂也脩夫形者周公之謂也脩夫體者召公之謂也脩夫
理者秦穆之謂也脩夫質者晉文之謂也脩夫才者齊桓
之謂也脩夫術者楚莊之謂也
皇帝王伯者易之體也虞夏商周者書之體也文武周召
者詩之體也秦晉齊楚者春秋之體也
意言象數者易之用也仁義禮智者書之用也性情形體

○心迹之間有權存

○五帝同言異教

○三王同象異勸

者詩之用也聖賢才術者春秋之用也

用也者心也體也者迹也心迹之間有權存焉聖人之事也

三皇同意而異化五帝同言而異教三王同象而異勸五

霸同數而異率同意而異化者必以道以道化民者民亦

以道歸之故尚自然夫自然者無為無有之謂也無為者

無所作為無所有也

非不為也不固為者也故能廣無有者非不有也不固有

者也故能太廣大悉備而不固為固有者其唯三皇乎是

故知能以道化天下者天下々以道歸焉所以聖人有言

曰我無為而民自化我無事而民自富我好靜而民自正

○三皇同仁而異化

○五帝同禮異教

○三王同義異劝

○要無其有

我無欲而民自樸其斯之謂與

三皇同仁而異化五帝同禮而異教三王同義而異勸五

霸同智而異率天下同禮而異教者必以德以德教民者民亦

以德歸之故尚讓夫讓也者先人後己之謂也以天下授

人而不為輕若其無之也受人之天下而不為重若其有

之也若其無其有者謂不已無已有之也若己無己有則

舉一毛以取與於人猶有貪鄙之心生焉而況天下者乎

能知天下之天下非己之天下者其惟五帝乎是故知能

以德教天下者天下亦以德歸焉所以聖人有言曰垂衣

○三皇同性異化

○五帝同情異教

○三王同形異劝

○天下之正莫如利民

○天地革而四時成

裳而天下治蓋取諸乾坤其斯之謂與三皇同性而異化五帝同情而異教三王同形而異勸五霸同體而異率同形而異劝者又以功以功勸民者民亦以功歸之故尚政夫政也者正也以正正夫不正之謂也天下之正莫如利民爲天下之不正莫如害民爲能利民者正則謂之曰王矣能害民者不正則謂之曰賊矣以利除害安有去王耶以王除賊安有弒君耶是故知王者正也能以功正天下之不正者天下亦以功歸焉所以聖人有言曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人其

○三皇同異化

○五帝同異教

○三王同才異勸

○務人成務之具

斯之謂與

三皇同聖而異化（不知形迹可得而窮也五帝之異而霸之同異者其義以則至其事則已易乎）五帝同賢而異教三王同才而異勸五霸同術而異率（異也○五伯則誅鋤征伐死所不至於後得乎正也）同術而異率者必以力以力率民者民亦以力歸之（專用其力則民亦力矣）故尚爭（力者強弱之所由尚爭）夫爭也者爭夫利也（有所為而為之者謂之利也彼以利合言之為一）取以利不以義（己之私而死公於天下之文致人不服而又爭）其後謂之爭小爭交以言大爭交以兵（數由于爭）爭夫強弱者也猶借夫名焉者謂之曲直（發是非也）名也者命物正事之稱也利也者養人成務之具也名不以仁（仁者以其愛之理）無以守業利不以義（義者以之制事之宜也）無以居功（五伯[illegible]利）利不以功居名不以業守則亂矣民所以又爭之也五霸（而以假虛名者爲有所長焉也名不以仁利不以義所以爲術也五者則惟仁義而已不足者有不滿之意也）者借虛名以爭實利者也帝不足則王王不足則霸霸又

○五伯借名之力

○体用之間有變存焉

不足則夷狄矣若然則五霸不謂無功於中國語其王則未也過夷狄則遠矣周之東遷文武之功德於是乎盡矣猶能維持二十四君王室不絶如綫夷狄不敢屠害中原者犹五伯借名之力也是故知能以力率天下者天下亦以力歸焉所以聖人有言曰眇能視跛能履ヒ虎尾咥人凶武人為于大君其斯之謂與

道德功力者存乎体者也化教勸率者存乎用者也体用之間有變存焉者聖人之業也夫變也者昊天生萬物之謂也權也者聖人生萬民之謂也非生物非生民而得謂

○則舟求劍　○有子缺知圣人之心　○皇帝王伯之爭相因而成　○四者終始循乎天地　○大時圣經相表裏

[illegible]之權變乎

之權變乎 徒徇聖人之迹而不達聖人之心是皆膠柱鼓瑟刻舟求劍者古有墜劍水中刻舟求之 喪欲速貧死欲速朽有子獨以為非君子之言乃有為而言可為能知聖人之心者也 意言象數性情形体仁義礼智聖賢才術道德功力化教勸率皇帝王伯之事皆相因而成者也 以化教勸率為道謂之易為德謂之書為功謂之詩為力謂之春秋四者天地始則始終則終隨乎天地 皇帝王伯時也易書詩春秋經也天時聖經相為表裏皆相因而成也

夫古今者在天地之間猶旦暮也以今觀今則謂之今矣 旦暮旦夜也夫人所乎不後之所則有古今矣觀之者要以 此世以道觀之斯何異乎有焉死生死生猶古今則古今旦暮之例也 以後觀今則今亦謂之古矣以今觀古則謂之古矣以古自觀則古亦謂之今矣若然則皇帝王伯者聖人之時也 [illegible]

○聖人事業足乎倫

○君天下者其命有四

易書詩春秋者聖人之經也時有消長經有因革時有消長否泰盡之矣經有因革損益盡之矣否泰一盡而體用分損益盡而心迹判體與用分心與迹判聖人之事業足於乎倫矣○所以自古當世之君天下者其命有四焉一曰正命二曰受命三曰改命四曰攝命正命者因而因者也受命者因而革者也改命者革而因者也攝命者革而革者也因而因者長而長者也因而革者長而消者也革而因者消而長者也革而革者消而消者也

革而革者一世之事業也革而因者千世之事業也因而

○仲尼為世事業宗

革者百世之事業也因而因者千世之事業也可以因則因可以革則革者萬世之事業也一世之事業者非五伯之道而何十世之事業者非三王之道而何百世之事業者非五帝之道而何千世之事業者非三皇之道而何萬世之事業者非仲尼之道而何是故皇帝王霸者命世之謂也仲尼者不世之謂也

人皆知仲尼之為仲尼不知仲尼之所以為仲尼欲知仲尼之所以為仲尼則捨天地將奚之焉人皆知天地之為天地不知天地之所以為天地欲知天地之所以為天地

則捨動靜將奚之焉夫一動一靜者（因閑所以動所以靜之間所謂一動一靜者也）天地至妙者歟夫一

○仲尼盡三才之道

動一靜之間者天地人之至妙至妙者歟（天地人之至妙者也）是故知仲尼之

所以能盡三才之道者謂其行無轍迹也

○動靜見天地之心
○聖人作易本于此
○孔子贊知易之本

天地之心蓋于動靜之間見之
聖人作易蓋本于動靜之間言
揚子云知易之本以作玄始于中首象中孚次以周首
象復中者天下之大本所謂天地之心也

孔子贊易自羲軒而下序書自堯舜而下刪詩自文武而

下脩春秋自桓文而下自羲軒而下祖三皇也自堯舜而

下宗五帝也自文武而下子三王也自桓文而下孫五伯也

○三皇尚以道

祖三皇尚賢也宗五帝亦尚賢也三皇尚賢以道（三皇五帝之治）五帝尚

○集帝王霸之分

賢以德乎三王尚親也孫五伯亦尚親也三王尚親以功

王以功五伯以力以功則為勞以力則為率

五霸尚親以力異然以力率天下人而親之則拔糸此生

○道德則五帝親之聞功者則有親疎之

帝王伽之所以分也

嗚呼時之既往億千萬年時之未來亦億千萬年仲尼中

閒生而為人何祖宗之寡而子孫之多耶人為仲尼惜乎

無土吾獨以為不然獨夫以百畝為土大夫以百里為土

○仲尼以萬世為土

諸侯以四境為土天子以九州為土仲尼以萬世為土

若然則孟子言自生民以來未有如孔子也斯亦未為之過矣

○天子富至

天下至富也天子至貴也豈可妄意求而得之也雖曰天

生理內義

命亦未始不由積功累行聖君艱難以成之庸君暴虐以壞之是末是天與是人與是知人作之咎固誰逃已天降之災祿之寔當積功累行君子常分非有求而然也有求而然者所謂利乎仁者也君子安有餘事於其間哉然有幸有不幸者始可以語命也已

夏禹以功有天下夏桀以虐失天下殷湯以功有天下殷紂以虐失天下周武以功有天下周幽以虐失天下三者雖時不同其成敗之形一也

平王東遷無功以復王業叛王而走無虐以喪王室威令

不逮一小國諸侯何存於五霸而已哉又奚足道哉

仲尼修經周平王之時書終於晉文侯誥列為王國風春秋始於魯隱公易盡于未濟卦

子貢欲去魯告朔之餼羊孔子曰賜也爾愛其羊我愛其禮是知名存實亡者猶愈於名實俱亡者矣禮雖廢而羊存則後世安知有不復行禮者矣晉文公尊王雖用虛名猶能力使天下諸侯知有周天子而不敢以兵加之也及晉之衰也秦由是敢滅周斯愛禮之言信不誣矣

王者往也能往天下者可以王也周之衰也諸侯不朝天

曰仲尼始進爵爲子

曰中國義理之師

子久矣及楚預中國會盟仲尼始進爵爲子其僭王也不亦陋乎

夫以力勝人者亦以力勝之吳嘗破越而有輕楚之心及其破楚又有驕矜之志貪其攻取不顧德義侵侮齊晉專以夷狄爲事遂復爲越所滅越又不監之其後復爲楚所滅楚又不監之其後復爲秦所滅秦又不監之其後復爲漢所滅恃強凌弱與虎豹何以異乎此所以謂之中國義理之師也

秦始盛於穆公中於孝公終於始皇起于西夷之地於岐山

○周之好生也好義

○天道人情

從於咸陽兵纍宇內血流天下吞併四海更並今古然不能比德三代非晉隋可同年而語也其祚之不永得非用法大酷殺人之多乎所以仲尼序書終於秦誓一事其旨不亦遠乎

夫好生者生之徒也好殺者死之徒也周之好生也以義漢之好生也亦以義秦之好殺也以利楚之好殺也亦以利周之好生也以義而漢且不及秦之好殺也以利而楚又過之天之道人之情又奚擇乎周秦漢楚哉擇乎善惡而已是知善也者無敵於天下而天下共善之惡也者亦

無敵於天下而天下共惡之天之道人之情又奚擇於周

秦漢楚哉擇於善惡而已

易書詩春秋皇帝王伯聖人之事業盡在是

孔子存王者之禮樂作春秋以明王法

晉文侯知尊周以功于時

犬戎侮中國晉文侯獨去攘戎狄而迁周于洛知有君

臣之義未同于夷狄其功之可尚矣其書所以有文侯

之命也　秦穆公去敗過自新伯之優者也故存書上

自典誥下及秦誓聖人兆取之而不嫌一是亦不獨中行

而与之必也在無乎之义也很公有嫌一書可獨

昔者孔子語堯舜則曰垂衣裳而天下治語湯武則曰順

乎天而應乎人斯言可以該古今帝王受命之理也

舜以德舜禪禹以功以德帝也以功亦帝也然而德下

○以殺禮爲功

○圣人盡有深意

○天人相爲表裏

等則入於功矣湯伐桀以放武伐紂以殺以放王也以殺
亦主也然而放下一等則入於殺矣是知時有消長事有
因革前聖後聖非出於一塗哉

孔子謂韶盡美又盡善武盡美未盡善蓋有深意焉

天與人相爲表裏天有陰陽人有邪正邪正之由繫乎上
之所好也上好德則民用正上好佞則民用邪邪正之由
有自來矣雖聖君在上不能無小人是雖其爲小人雖甫
君在上不能無君子是雖其爲君子自古昏君之盛未有
如堯舜之世君子何其多耶時非無小人也是雖其爲小

（正者君子也邪者小人也）（小人進而君子退矣）（治世非無小人也君子在内小人在外則小人无以售其奸也）（亂世非無君子也君子在外小人在内則君子无以行其志也）（君子甚多小人在外）

[illegible]則小人不多而君子多也人也故君子多也所以雖有四凶不能肆其惡有虞[illegible]自古庸君[illegible]是也之盛未有如殷紂之世小人何其多耶時非無君子也君子在野而小人在朝則君子不多而小人多也是雖其為君子也故小人多也所以雖有三仁不能遂其夫[illegible]有三人[illegible]善是知君擇臣臣擇君者是繫乎人也君得臣臣得君者是繫乎天者也賢愚人之本性利害人之常情有[illegible]而利害出於人之常情也虞舜陶於河濱傅說築於巖下天下皆知其賢而百執事不為之舉者利害使之然也吁利害叢於中而矛戟森於外又安知有[illegible]虞舜之聖而傅說之賢哉河濱非禪位之所巖下非求相以言[illegible]一聖一賢[illegible]而一旦[illegible]之之方昔也任億萬人之上相去一何遠之甚也然而必此[illegible]何天淵之遠也

○伊尹成湯之大忠

云於其有名者也

易曰坎有孚維心亨行有尚中正行險往且有功雖危然（詳本文）

然能有信故也伊尹以之是知古之人患名過實者有之

矣其間有幸與不幸者雖聖人人力有不及者矣伊尹行

冢宰居責成之地借使避放君之名豈曰不忠乎則天下

之事去矣又安能正嗣君成終始之大忠者乎吁若委寄

於匪人三年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安

有伊尹也坎有孚維心亨不亦近之乎

易曰由豫大有得勿疑朋盍簪則徒主豫動而有應群疑（詳本文）

〇周公殁 始大舜

乃以能自強故也（訕訤謗嘲之類皆者謗毁之也）。周公以之是知聖人不能使人無謗能

處謗者也周公居總己（謂行天子之事）當任重之地借使避嫌疑（即誅管蔡之類）之名豈

曰不孝乎則天下之事去矣又安能保（保全也）嗣君成終始之大（不詳周書）

孝者乎（公則是大罪也）吁君奭嘗於匪人（言見用於周公也）七年之間（周公攝政七年）其如嗣君何則天下（反不忠乎）

之事亦去矣又安有周公也由豫大有得勿疑朋盍簪不（故也如豫之大有得勿疑朋盍簪而后可以言孝也）

亦近之乎

夫天下將治則人必尚行也（治世務本故尚行）天下將亂則人必尚言也（乱世務末故尚言）尚

行則篤實之風行焉（實則君子之事也篤實之風所以行也）尚言則詭譎之風行焉（言多求小人之事也故詭譎之風所以行也）天下將治則

人必尚義也天下將乱則人必尚利也（亂世衆散故尚利）尚義則讓[illegible]

○[illegible]尚利譎詐之風行

○尚行者又入於義

○聖人立於無過之地

（[illegible]行也尚利小人之事也故以爭奪之風[illegible]行也三王所以信以行[illegible]）

跡尚利則攘奪之風行焉三王尚行者也五霸尚言者也（五伯則說詐以狡譎[illegible]）

（故尚實行終又入於君子之[illegible] 故尚[illegible]終久入小人之利 尚之尚利之得也 其相去固）

尚行者必入於義也尚言者必入於利也義利之相去一

（遠而[illegible]王伯之所以異乎）

何遠之如是耶

（君子言之不出恥躬之不逮故曰言之不若行之[illegible]曰行之實而心或有所未及故不若盡之於心者[illegible]也盡其行 所為反於心若[illegible]）

是知言之於口不若行之於身行之於身不若盡之於心

（之又而又有過至及其成功則一也）

言之於口人得而聞之行之於身人得而見之盡之於心

（成之不言而信也不言而信則神符而知之也故君子不欺暗室不愧屋漏神之聰明不可欺也）

神得而知之人之聰明猶不可欺況神之聰明乎是知無

（[illegible]所謂行之[illegible] 言說慎無過）

愧於口不若無愧於身無愧於身不若無愧於心無口過

（夫[illegible]其可也 所謂守行若不及行見於事為之[illegible]前句[illegible]）

易無身過難無身過易無心過難既無心過何難之有吁

（為泛矣 夫人心所有[illegible]不入乎）

安得無心過之人而與之語心哉是故知聖人所以能立

□漢氏桓武間

於無過之地者謂其善事於心者也（動靜云為與道為一也）

武王雖不逮（及也）舜之盡善盡美（見論語）以其解天下之倒懸（喻困苦也）則下於舜一等耳桓公雖不逮（及也）武之應天順人（見易卦）以其伯諸侯一匡（正也）天下則高於狄（狄人無王桓公尊王攘狄所以高之也）亦遠矣以武比舜則不能無過（時失也）比桓公則不能無功（有功於世）以桓比狄則不能無功比武則不能無過漢氏（无德之人…）宜立乎桓武之間矣（緣乎王而伯乎狄也）秦二世萬乘也（謂君謂民也二世胡亥…）求為黔首而不能得漢劉季匹夫也（匹賤之稱也）免為元首（天子之稱）而不能已萬乘與匹夫相去有間矣（懸絕也）然而有時而代之者（更替也）謂其天下之利害有所懸之（繫也）

（天之禍福視民之去就也民之去就視君之仁與不仁也…）

天之道非禍萬乘而福匹夫也謂其禍無道而福有[illegible]

害民則天奪之於人君始乎利民害民而天之於禍奉希其身及其子孫可不畏哉可不慎哉

人之情將去萬乘而就匹夫也謂其去無道而就有道也萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其直以天下之利害有所懸之耳

日既沒矣月既望矣星不能不希矣非星之希是星難乎平常也 日沒月望天明稀也星之光鮮不稀謂日月之光除也其為光矣能為其光者不亦希乎漢唐既創業矣呂武既呂氏武后竊之謂女后之亂事也太平之后便亂臣下鮮不敵矣擅權矣臣不能不希矣非臣之希是臣難乎其為忠矣能忠臣之節見于危難故曰不亦希乎為其忠者不亦希乎是知任天下事易死天下事難死天下事易成天下事難苟成之又何討乎死與生也如其不聖人豈貪成天下之事而不計死于生也生而敗天下之事生以為羞而不求成天下之事死以為榮生也死也君子未嘗有所擇擇於正與不正而已成雖死奚益況其有正與不正者乎與其死於不正孰若

○孔子不以柴來為非

○三皇之世如春

生於正與其生於不正孰若死於正其在乎忠與智者之一（忠者主死智者明於死生之節也）擇焉死固可惜（正也）貴乎成天下之事也如其敗天下之事一（不害成也）死奚以塞責（謂塞責以敗事之責也）生固可愛貴乎成天下之事也如其敗天下之事一生何以収功（謂收功以成事之功也）噫能成天下之事又能不失其正而生者非漢之留侯唐之梁公而何（留侯張良輔漢太子梁公狄仁傑反周為唐其功大矣之成大事者不顧於小忠以救人）微斯二人則漢唐之祚或幾於移矣（[illegible]）柴○孔子謂柴也其來乎由也其死乎孔子不以柴之來爲非則知由之死未爲是也

三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五伯之世（○皇帝王伯春夏秋冬其行也）如冬（[illegible]）如春温如也如夏燠如也如秋凄如也如冬冽如也

春夏秋冬者昊天之時也易書詩春秋者聖人之經也天

○聖人不忒則爲德成

天時聖經其道一也歲功君德則其所成矣

時不差則歲功成矣聖經不忒則君德成矣

天有常時聖有常經行之正則正矣行之邪則邪矣邪正（君子則正 小人則邪也）之間有道存焉行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道（君子小人正道邪道皆天之所有而百姓日用而不知）邪（邪正實由人非天也豈曰天也由乎人者也）正由人乎由天乎天由道而生地由道而成物由道而形人由道而行天地人物則異也（常謂天地萬物其不由之之謂道也天地人物皆由乎道者也）其於由道則一也噫二道對行何故治世少而亂世多耶君子少而小人多邪曰豈不知陽一而陰二乎

三皇（三皇至五伯謂時將之主）春也五帝夏也三王秋也五霸冬也七國（即戰國也）冬之餘冽也漢（漢猶乎伯也）王而不足晉（晉霸於漢也）霸而有餘三國霸之雄（盛衰也）者也十六國（十六國至于南北朝）伯

○三變而帝道可舉

○天地交際之道

○聖賢立法不同

皆不足于伯者也謂宋齊梁陳偽晉梁也之叢者也南五代霸之借乘也合己假人也北五代伯之傳舍也謂元魏北齊西魏東魏后周也隋晉附方之術晉獲之手也晉方之術弟獲兄弟也之手也唐漢之弟也詳隋史隋季諸郡之伯江漢之餘波也唐季詳唐史諸鎮之伯日月之餘光後五代之伯謂梁唐晉漢周也日未出之星也

有命世之人繼世而興則雖民如夷狄三變而帝道可舉三三變則百年矣

陰陽剛柔所以相進退者陽中有陰陰中有陽剛中有柔柔中有剛天地交際之道

易用九六大衍經世皆本於四太玄用三聖賢立法不同其為數則一

萬物各得天地之一端萬物之中復有巨細生盡萬物而人有其聖賢之異猶物之有大小也聖人非特異人物有大小民有賢愚移昊天生兆物之德而生兆民則豈盡物也又至盡天地故至於輪天地生盡兆物故盡兆物生盡兆民以生盡天下之大小所以盡生兆物兆民也不謂至神者乎移昊天養兆物之功而養兆民則豈不謂至聖者乎

○聖人能一萬物之情

夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀之

以目觀物見物之形

以心觀物見物之情

以心也非觀之以心而觀之以理也天下之物莫不有理

以理觀物見物之性也

焉莫不有性焉莫不有命焉所以謂之理者窮之而后可

格致也

知也所以謂之性者盡之而後可知也所以謂之命者至

存養也

窮理盡性以至於命是謂真知聖人亦不過如是而已矣

之而後可知也此三知者天下之真知也雖聖人無以過

之也而過之者非所以謂之聖人也夫鑑之所以能為明

去聖物也

鏡也

明

鑑以金為之工出入手磨治模範有所不同則其明之

者謂其能不隱萬物之形也雖然鑑之能不隱萬物之形

蔽掩也

照物有時乎差矣故不若水之為明出於自然也

水出照表不照裏設風吹之漣明動于上

未若水之能一萬物之形也雖然水之能一萬物之形又

重濁亂於下則不得其形之正矣故不若聖人之明也

聖人之明表裏洞照出明必燭天下之物无出之者以

未若聖人能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之情

○聖人以物觀物

其聖反觀也

者謂其能反觀也所以謂之反觀者不以我觀物也以物言明乎理則能反觀言觀則去我不以我觀物者言無我於也

觀物之謂也既能以物觀物又安有我於其間哉是知我我者己之私也

人之生也同乎天地我之於人人之於物本乎一道未嘗有異也

亦人也人亦我也我與人皆物也此所以能用天下之目聖人言同乎天言同乎人

故能同乎人言同乎人故能合天下之耳目心口而用之故觀聽言謀無所不至矣孟子曰大舜善與人同所

爲己之目其目無所不觀矣用天下之耳爲己之耳其耳

以言明四目達四聰蓋由斯道也

無所不聽矣用天下之口爲己之口其口無所不言矣用

天下之心爲己之心其心無所不謀矣夫天下之觀其於

見也不亦廣乎天下之聽其於聞也不亦遠乎天下之言

其於論也不亦高乎天下之謀其於樂也不亦大乎唯其用天下聞見謀合之

見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能爲至廣至遠至

○至神至原

○圣人不過如是

○聖人天王同乎人

不可測之謂神所不知之謂聖

高至大之事而中無一為焉豈不謂至神至聖者乎從前則天何為哉无為而已矣

能窮理盡性至命是謂真知聖人亦不過如是能同乎天故能同乎人能同乎人故能用天下之耳目口心為己之耳目口心

觀物外篇

張氏㟭曰先生觀物有內外篇內篇理深而數略外篇數詳而理畧學先天者當自外篇始

天數五地數五合而為十數之全也天數五一三五七九也地數五二四六八十也天以一而變四謂太極謂四象太陽太陰少陽少陰也地以二而變四謂太剛太柔少剛少柔天地之體也四者有體也而其一者無體也是謂有無之極也天之體數四而用者三謂三陽不用者一也去太陽而言也地之體數四而用者三謂三陰不用者一也去大剛而言也是故無體之一以況自然也不用之一譬也其曰自然曰道曰天地人盖本老子

〇八者天地之體

〇天地万物取法手道

〇天地之本起於中

子人法地地法天天法道道法自然之意

以况道也用之者以况天地人也

八者天地之体謂天之體数四地之體数四

用者道之用也役天以生地而道不自見其功天役地以生万物而天不見其功熹尊主役神故藏用所謂顯諸仁藏諸用是也

陽尊而神尊故役物神故藏用是以道生天地萬物而不自見也天地萬物亦取法手道矣

天裁方而為圓者裁四為三也

裁方而為圓天之所以運行分大而為小地之所以化生

地分大而為小者折五為四也

明陰虛而陽實故也

陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見

從本也

亦藏也

必待陽而後見故陰以陽為唱陽知其始而享其成陰效

從手也陷主其生物之始而享其成物之功明

效其生物之法而終其成物之主不敢有其功也道理当去

其法而終其勞

天地之本其起於中乎是以乾坤交变而不离乎中人居

中字析弘者實乃僅言之中即大極也以數言即五與是也以方位言以入即学

○君子貴中

天地之中（天地之中在人人之中）心居人之中曰中中則盛月中則盈故君子貴中也、（是也）

○君得臣而万化行

天得地而萬物生君得臣而萬化行父得子夫得婦而家道成、（蓋天得地而万物生而地不有其功也君得臣而万化行而臣不有其功也父得子夫得婦而家道成而子婦不有其功也其功歸於君父之尊見矣）

天變時而地應物時則陰變而陽應物則陽變而陰應故時可逆知物必順成則是以陽迎而陰隨陰逆而陽順語（按先天八卦自震至乾是陽變而陰應自巽至坤是陰變而陽應者可逆知也 而物必順成也）（語見繫）

○君子貴道

其體則天分而為地地分而為萬物而道不可分也其終則萬物歸地地歸道是以君子貴道也（天自道之化也生一物一氣之化也生二儀二儀之化也生五行五行之化也生万物故万物以歸五行五行以歸二儀二儀以歸一氣一氣以歸大道大道也惟无形故未為有形之祖天惟无用故未為有用之宗）

○天地之理具乎指掌

天有四時（春夏秋冬）地有四方（東西南北）人有四肢是以指節可以觀天（指節十二合之二十四有天之象焉）掌文可以察地（文後高而前下山河川流行之象焉）天地之理具乎指掌矣可不貴之哉（掌人為万物之靈也）

○君子用智

○天地交而寒暑和

夏至以后行陰度而漸長冬至以后行陽度而漸短雖以陰居陽為賓之亂亦不敢自肆也○舜初三日月將入

日行陽度則贏行陰度則縮賓主之道也月去日則明生

時月在庚上載生明見西方八日為上弦月將入時月在丁上十五日為望月將入時月在甲上盈望東方十六日

而遲近日則魄生而疾君臣之義也陽消則生陰故日下

將出時月在辛上載生魄日且二十三日為下弦日將出時月在丙上三十日為晦日月未光光借日為光光之道

而月西出也陰盛則敵陽故日望而月東出也

盛也陰與陽敵為人君者可不慎哉

日月相對謂之望日月相会謂之朔月常食於望日常食於朔正當水火

日月相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水

相尅水之克火火滅而尅之小人用力火之克水水滅而物焉君子用智也

火之相尅也是以君子用智小人用力

極陽極陰氣非中和也　陽往寒往則融陰往暑往則結也　蓋夏至之後

極南大暑極北大寒故南融而北結萬物之死地也夏則

在南而日隨斗則北冬天地在北而日隨斗在南故天地之氣常交而寒暑和則萬物生也

日隨斗而北冬則日隨斗而南故天地交而寒暑和寒暑

和而物乃生也

底於心者為意形於口者為言發於身者為行動止隨感而入凡可言者皆象也既有其象則有其數可數其其形為次數

有意必有言有言必有行有行必有象有象必有數數立則象生象生

此兩曰易八卦而推之有象之有數於曰者其得而言

則言著意言著則意顯象數則筌蹄也言意則魚兔也得意得於心者可得而忘也此易之所以

筌蹄者以取魚兔者也

兔而謂必由筌蹄可也舍筌蹄而求魚兔則未見其得也

首引名

乾坤天地之本離坎天地之用是以易始於乾坤中於離言離中女坎為中男上篇首乾坤終於坎離下篇首咸恒終於既未

濟終於未濟也天地之道不過陰陽五行之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇

坎終於既未濟而否泰為上経之中咸恒為下経之首皆

莫非陰陽之交也故以水火之交終焉

言乎其用也

○王道之權

為治之道必通其変不可以膠柱猶春之時不可行冬之令也書曰時措之宜也

皇帝王伯即天道之春夏秋冬道德功力即王道之權也

天道之變王道之權也

○道為太極

心為太極又曰道為太極以指人得是理為一身之主而言以指天地萬物自然之理而言

生物之初天地既生此木木得天地生之性既發以種自相生

木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此木之

石木神不二

神不二也然實生生之理也

知此造化之理也

天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而南

陽中之陽也極治之運也 陰中之陰也極亂之運也

元會運世之數一運當三百六十年故可以消長之理推歷代之治亂也

矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也

不以我觀物則是以物觀物也

不我物則能物物任我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性

性者一己之偏氣質之性也

天下之公天理性也

性則神神則明矣

藏也知而見此潛之潛也

潛天潛地不行而至不為陰陽所攝者神也

神者陰陽之主乃為陰陽所攝則不得謂之神也

先天之學心也後天之學迹也出入有無生死者道也

道之體也 道之用也

潛著明陽屈伸之所為故曰一陰一陽之謂道

凡人之善惡形於言發於行人始得而知之但萌諸心發

此言人之知人善惡必待其言行而始知之也

諸慮鬼神已得而知之矣此君子所以慎獨也

如問諸發但有其善惡鬼神已得而知之也

獨者人所不知而已獨知之地也

○聖人生萬民

○君子虛心不動

○六經渾然無迹

○孟子善藏其用

○君子之學以潤身為本

○三者不可闕一

三句見內篇

天地生萬物聖人生萬民生生長類天地成功別生分[illegible] 生群生長准類天地之成功也別其生分[illegible]

以成天地之生也

聖人成能心一而不分則能應萬變此君子所以虛心而 專一而不分是也 即心之謂

即不動之謂

不動也

易詩書禮樂春秋是也

夫聖人六經渾然無迹如天道焉故春秋錄實事而善惡 春秋化工也化工隨物而賦形春秋山岳

也山再[illegible]

形於其中矣

見善為則必有而不要其操人善其用之 端在乎學所以善用一也

顯諸仁藏諸用孟子善藏其用乎

其學道之真以治身其緒餘以為國家其土直以治天下亦在孟子[illegible]

君子之學以潤身為本其治人應物皆餘事也

有才力而無智識則才力或施之不當知之不宜有此二者而無寬宏以承受之則持才矣辨智矣文此害有

專劇者才力也明辨者智識也寬弘者德宇也三者不可闕一 不可勝言者矣

學不際天人不足謂之學 性命之理

○天下良医

能医人能医之疾（或亦尋常之見）不得謂之良医医人之所不能医者（或非知醫理之精不能也）天下之良医也能處人所不能處之事（即智慮未達之事也）則能為人所不能為（[illegible]仁义之事也）之事矣

○得天理者潤心

（凡人事不可自滿）人患乎自満満則止也故禹不自満假（書云不自滿假惟汝賢）所以為賢

（承上君子之學以潤身為本意）得天理者不獨潤身亦能潤心（心廣体胖之意）不獨潤心至於性命（性與天道也）潤然

○得天理真楽

天下言讀書者不必能讀書者（皆看書句之間非真實有得者也先得天理於心若得天理真楽則書之所在無一非言）必若得天理真楽何書不可讀何堅不可破何理不可精（吾心所得之理則何書之不可讀云）

○揚雄知暦理

暦不能無差（誤也）今之學暦者但知暦法（暦之粗也）不知暦理（暦之精也）能布筭者

洛下閎（漢人作太初暦）也能推歩者耳甘公石公（[illegible]魏人著星[illegible]亦同時）也洛下閎但知暦法揚雄（漢人作）

○楊雄見天地之心

○數千年一人

○蹈水之道無私

○心為身本

知曆法又知曆理 天所賦者故曰得之天也

資性得之天也學問得之人也資性由内出者也學問由 人所成者故曰得之人也 心也

外入者也

楊雄作玄可謂見天地之心者也 字子雲作玄擬于中首象亦乎次以周首象終小者天下之大本所謂天地之心也故其首曰所謂復者有以見天地之心乎

莊周雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰砉嚮四顧孔 劉宋人具有口才善主時辯以開諸侯 見莊子内篇

子觀呂梁之水曰蹈水之道無私皆至理之言也 陂一綫高懸水呂梁山名在徐州城東南六十里其下有上下二洪巨石齒列波濤洶湧

一國一家一身皆同能処一身則能処一家能処一家則 以其理而言之則身家國天下在吾推之序矣 以其分而言則心正而后身修身修而后家齊

能処一國能処一國則主処天下心為身本家為國本國 家齊而后國治國治而后天下平假如心主運身苟心所不欲身未行乎則身与家与國之与天下无不皆然

為天下本心能運身苟心所不欲身能行乎

○至誠與天地同久

○聖人行權酌其輕重

○春秋王道之權

人之精神貴藏而用之苟衒於外則鮮有不敗者如利刃（藏之於心而後用之也若子路之勇死長弘以智困皆衒於外而敗者也）

物來則刺之（精神也）若恃刃之利而求割乎物則刃與物俱傷（鋒刺之類）

（此即中庸所謂素富貴行乎富貴也）君子處畎畝則行畎畝之事居廟堂則行廟堂之事故無（此即中庸所謂素貧賤行乎貧賤也）

入不自得（不主行也）○○○○○○

智數或能施於一朝蓋有時而窮惟至誠與天地同久（小智術數也）

欲天下之智為智欲天下之善為善則廣矣自用則小（皆集衆也）（大而無外也）（語自書來）

聖人行權酌其輕重而行之合其宜而已故執中無權者（協也）（事之宜也）（孟子謂子莫也）

猶為偏也王通言春秋王道之權非王通莫能及此故權（隨時）（行王道之權立萬世之大法也）

在一身則有一身之權在一鄉則有一鄉之權以至於天（本無小大而用之在乎人也）

此天下之事皆如是

下則有天下之權用雖不同其權一也

夫子固有強弱然一子二人張之則有力者以為子弱無力者以為子強故有力者不以己之力有餘而以為子弱無力者不以己之力不足而以為子強何不思之甚也一子非有強弱也二人之力強弱不同也今有食一杯在前二人大餒而見之若相讓則均得食矣相奪則爭非徒爭之而已或不得而食矣此二者皆人之情也知之者鮮合此則天下之事皆如是也

夫易者聖人長君子消小人之具也及其長也闢之於未

○聖人貴未然之防

○孟子善用易

○學以人事為大

○春秋孔子刑書

然及其消也闔之於六然一消一長一闔一闢渾然無迹

非天下之至神其孰能與於此

復次剝明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉

未有剝而不復未有夬而不姤者防乎其防邦家其長子

孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱

孟子之言未嘗及易其間易道存焉人能用易是為知易

如孟子可謂善用易者也

學以人事為大今之經典古之人事也

五伯者功之首罪之魁也春秋者孔子之刑書也功過不

是傳之象太也 [illegible]消長之於未來也 包含[illegible]而无[illegible]

象之靈也 變化不測之謂

古今治亂[illegible]

其昌

孟子[illegible]易[illegible]

公之行也 有得於[illegible]

古之人事[illegible]可以為後世之[illegible]故謂之經典

爭霸主 稱王 春秋[illegible]

○秦繆公為霸者之最

○聖人為天下之至公

相桓聖人先褒其功后貶其罪故罪人有功亦必録之不可不恕也

秦繆公有功於周能遷善改過為霸者之最晉文侯世世勤王遷平王於洛次之齊桓公九合諸侯不以兵車又次之楚莊強太又次之宋襄公雖敗而力徵會諸侯而為楚所執不足論也治春秋者不先定四國之功過則事無統理不得賸人之心矣春秋之間有功者未見大於四國者有過者亦未見大於四國者也故四國功之首罪之魁人但知春秋聖人之筆削為天下之至公不知聖人之所

○季有所以成其才

○周霍去成大事

○有天人之理

以為功也如因牛傷則知魯之僭郊因初獻六羽則知舊僭八佾因新作雉門則知其無雉門皆非聖人有意於其間故曰春秋盡性之書也

臨大事然後見才之難才者天之良質學者所以成其才○○○也周勃霍光能成大事唯其無學故未盡善人而無學則不能燭理不能燭理則固執而不通人有出入之才（出將入相）必以剛克中剛則足以立事業處患難

事無巨細盡有天人之理修身人也遇不遇天也得失不（不以動其心也）動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者人也得之

○經綸天地之謂才

○海潮應月

○孔子尊堯舜與湯武

與否天也得失一以動心所以順天也強取必得是逆天理也逆天理者患禍必至

經綸天地之謂才遠舉必至之謂志并包含容之謂量

法始乎伏羲成乎堯革於三王極於五霸絕於秦萬世治亂之迹無以逃此矣

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也

孔子既尊堯舜以與湯武者齊仁也湯武義也唯湯武則可非湯武是篡也

變從時而使天下之事不失禮之大經變從時而順天下

○莊子善通物

○文中子礼义之言

○造化之言

之理不失義之大權者君子之道也（天理也）（權衡之稱也）（君子謂之通也）

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰鯈魚出遊從容是魚（惠子莊子外篇秋水篇明註惠子名施梁人仕梁爲相莊子同時人）

樂也然盡己之性能盡物之性也此魚則然天下之物皆（以鵲爲末見大見明目）

然若莊子者可以謂善通物矣（謂善通物理者也）

文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰天下皆爭（并見王道篇）

利矣義君獨若之何子曰舍其所爭取其所矣不亦君子（此下見周公篇）

乎若此之類禮義之言也忠恕之判久矣若此之類造化（并見問易）

之言也

莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之此君子思（淮南子云今夫祭者屠割烹殺剝狗燒豕調平五味者庖也陳簠簋列樽俎設籩豆者祝也齊）

明然亦…不出戶不…可…乃…

不出其位素位而行之意也

先佐而后…

太極道之極也太玄道之玄也太素色之本也太一數之始也太初事之初也其成功則一也

智哉留侯善藏其用

○天地大竅在夬

天地之大竅在夬人之神則存乎心

季札兄弟四人札幼而賢父欲立之札避逃去劉向曰夫不以国私身捐千乘而不恨棄尊位而无忿可以庶幾矣○秦穆公伐鄭困敗而不悔过自誓几於王道

○季札之才近伯夷

○秦穆霸迁道

漁樵問答 嵩山晁氏曰邵雍堯夫設為問答以論陰陽化育之端性命道德之奥云

樵者問於漁者曰魚利食而見害人利魚而蒙利其利同也其害異也敢問何故漁者答曰彼之利猶此之利也彼

之害亦循此之害也魚之利食吾亦利乎食也魚之害食（此言其利害之相對者也）
吾亦害乎食也子知魚終日得食為利又安知魚終日不
得食不為害如是則食之害也重而釣之害也輕子知吾（言其身多輕於利相關也）
終日得魚為利又安知吾終日不得魚不為害也如是則
吾之害也重魚之害也輕以魚之一身當人之一食則魚（言人亦輕命利關也然又以魚之身當人之一利害而解之）
之害多矣以人之一身當魚之一食則人之害亦多矣又
安知釣乎大江大海則無易地之患焉魚利乎水人利乎（易地則皆然）（釣者之具）（財也）
陸水與陸異其利一也魚害乎餌人害乎財餌與財異其（平地也）
害一也又何必分乎彼此哉子之言體也獨不知用爾推（魚以彼之利我以此之利也）（体者用之主也）（用者体之行也）

者曰必吾薪濟子之魚吾知有用乎子矣曰子知子之薪能濟吾之魚不知子之薪所以能濟吾之魚也樵者曰願聞其方曰火生於動水生於靜動靜之相生水火之相息水火用草木體也用生於利體生於害利害見乎情體用隱乎性一性一情聖人成能子之薪猶吾之魚微火則皆為腐草朽壞而無所用矣又安能養人七尺之軀哉樵者曰火之功大於薪矣敢問善灼何必待薪而後傳曰薪火傳之體也火薪之用也火無體待薪然后為体薪無用待火然後為用是故凡有體之物皆可焚之矣曰水有体乎曰

然曰火能焚水乎曰火之性能迎而不能隨故滅水之體（火性炎但其向上而不肯從下故易撲滅也水性流但其從下而不[illegible]）

○溫泉寒火

能隨而不能迎故熱（其向上故多熱焉之也）是故有溫泉而無寒火相息之謂也（外篇云有溫泉而無寒火[illegible]）

曰火之道生於用亦有體乎曰火以用為本以體為末故

動水以體為本以用為末故靜是火亦有體水亦有用也

故能相濟又能相息（水火相交各得其所則相濟也）非獨水火則然天下之事皆然在乎

用之何如耳曰用可得聞乎曰可以意得者物之性也可（[illegible]）

以言傳者物之情也可以象求者物之形也可以數取者（又以數也又內篇云[illegible]）

物之體也用也者妙萬物為言者也可以意得而不可以（[illegible]）

言傳非獨吾不能傳之以言聖人亦不能傳之以言也曰（[illegible]）

○天地之道備於人

聖人既不能傳之以言則六經非言也耶曰時然後言何言之有樵者贊曰天地之道備於人萬物之道備於身衆妙之道備於神天下之能事畢矣又何思何慮吾而今而後知事心踐形之為大

漁者嘆曰熙熙乎萬物之多未始有雜吾知遊夫天地萬物之間萬物皆可以無心而致之矣樵者曰敢問無心致天地萬物之方曰無心者無意之謂也無意之意不我物也不我物然後能物物曰何謂我何謂物曰以我徇物則我亦物也以物徇我則我亦我也我物皆致意由是

○天地自相依附

明天地亦萬物也何萬物之有焉我亦萬物也何我之有焉何物不我何我不物如是則可以宰（管宰也）天地可以司（統理也）鬼神而況於人乎況於物乎

樵者問漁者曰天何依曰依乎地地何附曰附乎天曰然則天地何依何附曰自相依附天依形地附氣其形也有涯其氣也無涯有無之相生形氣之相息終則有始終始之間其天地之所存乎天以用為本以體為末地以體為本以用為末利用出入之謂神名體有無之謂聖惟神與聖能參乎天地者也小人則日用而不知故有害生實喪之

○立身以名

患也夫名也者實之客也利也者害之主也名生於不足利喪於有餘害生於有餘實喪於不足此理之常也夫身又以利貪夫則以身殉利害生焉立身必以名衆人則以身徇名故實喪爲竊人之財謂之盜其始取之惟恐其不多也及其敗露也惟恐其多矣夫欲與贓一物也而兩名者利與害故也竊人之美謂之徼其始取之惟恐其不多也及其敗露也惟恐其多矣夫譽與毀一事也而兩名者名與實故也凡言朝者萃名之所也市者聚利之地也能不以爭處乎其間雖一日九遷一貨十倍何害生實喪之

有知是知爭也者取利之端也讓也者趨名之本也利至則害生名興則實喪利至名興而無害生實喪之患惟有德者能之天依地地附天豈相遠哉

○六物具而得魚

樵者問漁者曰子以何道而得魚曰吾以六物具而得魚六物者竿也綸也浮也沉也鈎也餌也一不具則魚不可得然六物具而不得魚者有焉未有六物不具而得魚者也是知具六物者人也得魚與不得魚者天也六物不具而不得魚者非天也人也

漁者謂樵者曰人之所謂親莫如父子也人之所謂疎莫

如路人也利害在心則父子過路人遠矣父子之道天性也利害猶或奪之況非天性者乎路人之相逢則過之固無相害之心焉無利害在前故也有利害在前則路人與父子又奚擇焉路人之能相交以義又何況父子之親乎夫義者讓之本也利者爭之端也讓則有仁爭則有害仁與害何相去之遠也仁因義而起害因利而生利不以義則臣弑其君者有焉子弑其父者有焉豈若路人之相逢一日而交訣於中逵者哉

漁者謂樵者曰大哉權之與變乎非聖人無以盡之變然

○參變聖人之一道

○聖人所以惜才之難

後知天地之消長權然後知天下之輕重消長時也輕重事也時有否泰事有損益聖人不知隨時否泰之道奚由知變之所為乎聖人不知隨時損益之道奚由知權之所為乎運消長者變也處輕重者權也是知權之與變聖人之一道耳

漁者曰有才之正者有才之不正者才之正者利乎人而及乎身者也才之不正者利乎身而害乎人者也曰不正則安得謂之才曰人所不能而能之安得不謂之才聖人所以惜乎才之難者謂其能成天下之事而歸之正者寡

也若不能歸之以正才則才矣雖孚語仁也譬猶藥之療
疾毒藥亦有時而用也可一而不可再也疾愈則速已不
已則殺人矣平藥常日而用之可也重疾非其所能治也
能驅重疾而無害人之毒者古今人所謂良藥也易曰大
君有命開國承家小人勿用如是則小人亦有時而用之
時乎治定用之則否詩云他山之石可以攻玉棋人之
棋者曰善人常寡而不善人常衆何也曰觀之於物何物
不然譬諸五穀芸之而不苗者有矣蓬蒿不芸而猶生芸
之而求其盡也亦末如之何矣由是知君子小人之道有

○今日観其面

自来者矣○樵者吾聞古有伏羲今日如観其面

無名公傳

夫無名者不可得而名也凡物有形則可見可見斯可名然則斯人無体乎曰有体有体而無迹者也斯人無用乎曰有用有用而無心者也夫有迹有心者斯可得而知也無心無迹者雖鬼神亦不可得而知不可得而名況於人乎故其詩曰思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰能造萬物者天地也能造天地者太極也太極者其可得而名乎可得而知乎故強名之曰太極太極者其無名之謂

乎故嘗自為之贊曰借爾面貌假爾形骸美允餘暇所任
閑來人告之以脩福對曰未嘗為不善人告之以禳災對
曰未嘗妄祭故其詩曰禍如許免人須諂福若待求天可
量又曰中乎契信寧須禱無妄生災未易禳性喜飲酒命
之曰太和湯所飲不多微醺而罷不喜過醉故其詩曰性
喜飲酒飲喜微酡飲未微酡口先吟哦吟哦不足遂及浩
歌浩歌不足無可柰何所寢之室謂之安樂窩不求過美
惟求冬煖夏凉遇有睡思則就枕故其詩曰墻高於肩室
大如斗布被暖餘藜羹飽後氣吐胸中充塞宇宙其與人

收天下
春歸之肝

交雖賤必洽（浹洽也）終身無甘壞（謂作甘言也）未嘗作皺眉事故人皆得其歡（公自序云放於世上閑閑眼看人間浪蕩[illegible]）

心見貴人未嘗曲奉（言不阿諛貴人也）見不善人未嘗急去（言不拒絕不善人也）見善人未之知

也未嘗急合故其詩曰風月情懷江湖性氣色斯其舉翔（用論語語以己知幾也）

而後至無賤無貧無富無貴無將無迎無拘無已（即孝之毋四之類）忻聞人之

誘（[illegible]）未嘗怒聞人之謗（[illegible]）未嘗喜聞人言人之惡未嘗和（[illegible]）聞人

言人之善則就而和之又從而喜之故其詩曰樂見善人（[illegible]）

樂聞善事樂道善言樂行善意聞人之惡如負芒刺聞

人（[illegible]）之善如佩蘭蕙（[illegible]）家貧未嘗求於人人饋之雖寡必受故

其詩曰寢（[illegible]）未嘗無歡飲不至酔收天下春歸之肝肺朝廷授

之官雖不強免亦不強起晚有二子教之以仁義授之以六經舉世尚虛談未嘗掛一言舉世尚奇事未嘗立異行故其詩曰不佞禪伯不諛方士不出戶庭直遊天地家素業儒口未嘗不道儒言身未嘗不行儒行故其詩曰心無妄思足無妄走人無妄交物無妄受炎炎論之其屬其陋綽綽言之無出其右羲軒之書未嘗去手堯舜之談未嘗離口當中和天同樂易友吟自在詩飲惟喜酒百年升平不為不偶七十康強不為不壽然其無名公之行乎

張氏岷曰先生治易書詩春秋之學窮意言象數之蘊

皇帝王霸之道著書十餘萬言研精去思三十年觀天地之消長推日月之盈縮考陰陽（立天之道）之度數察剛（立地之道）柔之形體故經之以元紀之以會始之以運終之以世又斷自唐虞訖於五代本諸天道質以人事興廢治亂靡所不載其辭約其義廣其著書其旨隱嗚呼至矣

朱子曰皇極經世書為一元統十二會一會統三十運一運統十二世一世統三十年一年統十二月一月統三十日一日統十二時是十二與三十迭為用也故季通以十二萬九千六百之数為計令

○風流人豪
○曾晳獨見称於聖人
○秦漢諸儒無此氣象
○源流遠有端緒
○先生淳一不雜
○加一倍

魏鶴山曰邵子平生之學其心術之精微在皇極經世
其宣寄情意在擊壤集凡歷乎吾前皇帝王霸之興替
春秋冬夏之代謝陰陽五行之運化風雲月露之霽曀
山川草木之榮悴惟意所驅周流貫徹盖左右逢原略
無毫髮凝滯倚著之意嗚呼真所謂風流人豪者歟使
猶得從遊於舞雩之下浴沂詠歸毋寧使曾晳獨見称
於聖人也欲洙泗已矣秦漢以來諸儒無此氣象也

程子曰先生得之李挺之挺之得之穆伯長推其源
流遠有端緒今穆李之言及其行事槩可見矣而先生
淳一不雜汪洋浩大乃其所自得者多矣

明道曰堯夫之數只是加一倍法堯夫驚撫其背曰大